

وليد فكري

أَبْابُ اللَّهِ

المعبودون والملعون في أسطير الشعوب القديمة

جديده دفا
jadidpdf.com

الرواق للنشر والتوزيع

أرباب الشّـ

الـ المعـبـودـونـ وـالـمـلـعـونـونـ فـيـ أـسـاطـيرـ الشـعـوبـ الـقـدـيمـةـ

وليد فكري

الرواق للنشر والتوزيع

يمكنكم تحميل المزيد من الكتب الرائعة والحصرية
بحجم خفيف جدا على مكتبة جديد بدم

<https://jadidpdf.com>

الشّرُّ هو بطل قصتنا

جديد بدم®
jadidpdf.com

<https://jadidpdf.com>

مقدمة لا بد منها

«كيف بدأ الشر؟» ..

لعل هذا هو السؤال التالي قدماً للسؤال الشهير: «كيف بدأ الخلق؟»، فمنذ وضع الإنسان الحالي قدميه على الأرض الصلبة وشد قامته متنسماً الهواء البكر لعلمنا، وهو يواجه شرور الحياة وبلايابها.. بعضها جاءه من محبطه، متمثلاً في أنياب حيوان مفترس أو هدير زلزال مفزع أو زحمة بركان مدمر، والبعض الآخر - وهو أخطرها - جاءه من بني جنسه متمثلاً في غدر قريب أو عدوان غريب أو دسية حاسد حاقد.. لا ريب أنه بعد نجاحه في النجاة مرة وفشلها مرات، قد افترش الأرض يلهمت خوفاً وغضباً وهو يقلّب ناظريه إلى السماء ويزفر السؤال ملتهياً بمرارة حبيسة في جوفه: لماذا؟

في القصص الديني اليهودي والمسيحي، تقرأ أنَّ الرب عندما غضب على «آدم» وزوجته؛ إذ أكلَا الشمرة المحرمة، أنزَلَها الأرض وقضى عليهما أن يُحرَّماً الخلود فيذوقاً الموت يوماً، وابتلى الأرض لأجل خطيبة «آدم» فصارت مسكنًا للعناء والمتاعب والشروع بأنواعها، كما هبط إليها الشيطان وجنته وصاروا أعداءً لـ«آدم» ونسله إلى الأبد يسعون إلى هلاكهم يا ضلائم عن طريق الخير.

ومن آيات القرآن الكريم، يستخلص المسلمون أنَّ الله قد خلق النفس البشرية فأهمها الفجور كأهمها التقوى، وأنَّ الإنسان يعمل

المجتمعات أو الأفراد، ويصبح العالم هو «اليوتوبيا» الحقيقية؛ حيث
- على حد قول بعض النبوءات البشرية بذلك - يعمي الذئبُ أغnam
الراعي، والأسد والبقرة يرعيان معًا أما الحية فيصيّر طعامها التراب!

■ ■ ■
كيف رأى الأقدمون الشر إذا؟ وما القالب الذي وضعوه فيه؟
وكيف تفاعلوا معه؟

■ ■ ■
تعالَ نذهب في رحلة قصيرة تتحرر فيها من قيود الزمان والمكان،
نطالع بعض مفاهيم البشر القدامى عن الشر وتقديرهم له.. كتمهيد
لتلك الرحلة الأطول في أفكارهم ومقتداهم عبر صفحات هذا الكتاب.

■ ■ ■
النهر العظيم الخادر، الأرض المسودة بالطمي الآتي من الجنوب،
لابد أنك قد استيقظت بسهولة أنا في مصر..

يصطدم الجميعان المدجحان بالسلاح كجسدين عملقين هائلين
متصارعين، ثم ينحرسان وقد شكل كل منها نصفاً للدائرة الواسعة
حول رجلين راح كل منهما يدور حول الآخر يترىص ذئب وبقطة هر
برى متواتر..

لو دققت النظر لرأيت أحدهما رجلاً متوسط العمر متين القامة
يتوجه رأسه بشعر تناقض حُرّته الدامية مع بياض بشرته الشديد
الكالح لبشرته، أما الآخر فشاب لم تتعارض نحافة قده مع صلابة
عضلاتة المحددة بانعكاس الشمس عليها..

يتأمل أحمرُ الشعر خصمه بازدراة ثم يقول:

الخير والشر اللذين يحاسب عليهما ولو كانا بمقدار ذرة، وأنه سيمسه
الشر كما يمسه الخير فيُلقي بالخوب والجحود ونقص المهرات والأنفس..
فالذى ما هي إلا دار ابتلاء خلق الله الإنسان وجعله فيها «في كبد»،
أي في مكابدة للمتعاب والمشاق..

وبينما يقدّم كلٌ من الكتاب المقدس والقرآن الكريم تفسيرات واصحة
لوجود الشر والغاية منه، بل وتصريحاً ببنائه وصيرته، تزخر كذلك
الموروثات الدينية للأقدمين من أهل الحضارات والشعوب القديمة
بتفسيرات وтирيرات وقصص تتوّع وتباين حول الشر ومبناته
وخبره وما هي ومستقره الأخير..

تلك الموروثات هي ناتج السؤال الذي بدأ به حديثنا: «كيف بدأ
الشر؟»، والذي لم يقف عند هذا الحد، بل تداعاه إلى محاولة إضفاء هيبة
ذات أبعاد على ذلك الشر، سواء أكان «طبيعياً» كالكوارث الطبيعية
والأمور القدرية من مرض وموت، أم «أخلاقياً» متمثلاً في انحرافات
البشر عن الأخلاق والأقوال والأعمال الطيبة..

ويطبيع الحال، فإن تلك الإجابات لم تتفق لا في ماهية الشر ولا
في تعريفه أصلًا؛ فما هو شر مطلق عند قوم قد يكون هو ذرّة الخير
عند غيرهم، كأن حسب نطّ الحياة الذي اخذه لنفسه والذي تربّت
عليه أفكاره حول القيم والأخلاق والضوابط.. فمخطئ من يعتقد أن
الشعوب القديمة قد اختارت مفهوماً واحداً له.. ولو سمحنا لأنفسنا
بعض الفلسفة للأمور لقلنا إن اللحظة التي يتفق فيها جميع بني الإنسان
على تعريف واحد جامع مانع للخير والشر هي اللحظة التي توقف فيها
كل الحروب والصراعات والتزاعات والصدامات، سواء على مستوى

- «حورس» يا ابن أخي، كأيak الصربيع عنيد أنت.. ولكن دعني أذعر نفسي منك بنصيحة أخيرة: ارجع عن غيُّك لثلا يهلكك؛ فلست ندألي!

بيهيك الشاب كأنما يقص:

- «أنت»! يا ربيب الغدر ورفيق الشر، لا مرجع لي عن الثار لأبي «أوزيريس» وانتزاع ما سلبت من حقي، فهلمَ إلَّي نهفي الآن وهنا ذلك الصراع المريء!

ينغفر حلق «أنت» عن زبجرة كهزيم الرعد، تتموج هيبة البشرية وقد ثارت حربها الرياح الساخنة ثم تخض عن تحوله إلى وحش مخيف له خطم متند وأذنان طويتان وذراعان تتنهيان بمخالب تنذر بالويل بينما يتلوي من أسفل ظهره ذَكْبُ ذو طرف مدبب كأنه رمح حاد.

يتسنم «حورس» استهانةً ثم يرتفع عن الأرض في وثبة جبارية يستحيل خلاها إلى صقر هائل له جناحان يكاد امتدادهما يحجب الشمس.. ويولجم الخصمان..

فوق ربوة مشرفة على ساحة القتال تقف امرأة في وجهها جمال جليل وفي عينيها حزن نبيل، ترمي المقاتلين بخوف شديد من أن يصيب ابنها «حورس» من عمه الشرير مكروره..

تحس ذلك الضياء الباهر المنبعث من وراء ظهرها فتقول بغيط من دون أن تلتفت:

- «رع»! أين أنت مَمَّا يجري؟ لماذا لا تتدخل فتقول كلمتك وتقضي بالحق لصاحبه الذي تعرفه؟!

تقدم منها «رع» مجيناً وقد ركز عينيه على القتال الرهيب:

- ابتي وأختي.. إن كان «حورس» وريث عرش «أوزيريس»، فإن هذا العرش يتربع عليه «أنت» بالفعل ويحكم من فوهة بقوه وبأس شديد! أجايهه مستنكرة:

- أنت رب الأرباب.. قل كلمتك يخضع لك بست.. قل كلمة الحق! هز «رع» رأسه بغير اقتناع وأجايهها بصوت عميق: - وما قيمة الحق بلا قوة تحميء؟ ثم أردف وهو يعود ببصره إلى الخصمين: - لا ينفك الحق بالوراثة.. فليستحقره إذاً بثباته جدارته إن تحمل بالقوه لانتزاعه من خصمه!

▪▪▪

تعالَ نترك المعركة إلى حين ولنتنقل إلى موضع وزمان آخرين.. تلك الأبراج الشائكة، تلك البوابات المائلة المزينة برسوم الآلهة.. نحن في العراق القديم الذي يشهد واحدة من أعظم كوارثه.. هلم نحث السير صعوداً إلى هذا البرج، فعملاً قليل يبلغنا المطل فيكتسح كل ما أمامه..

الطوفان يداهم الأرض، يكتسح الحياة من فوقها كحافة سكين هائل حاد بيد علماً لا يرحم..

الماء، نعمة «إنليل»، كبير الآلهة، التي أحالها غضبه نفحة لا ترحم.. تنشق عنه السماء نزولاً، ويشور عن ضفاف الأنهر صعوداً فيلتقيان ليسحقا حضارة البشر..

«إنليل»، الذي أزعجه ضجيج البشر وصخబهم، قد قرر اجتثاث

الحياة من الأرض، فتح أبواب هوله الذي أفعز حتى الآلهة ففرت إلى السماء..

رب الزراعة وحفيد «إيل»، رب الأرباب سيد الكون..
هل ترى تلك الفاتنة المهرولة من خلفه؟ هذه الربة «عناء»، زوجه وحبيبه..

- «بعل»! استحللك بأبيك «داجون» وجدك «إيل» لا تفعل!
من دون أن يلتفت أو يتوقف أحاجها:
- لا بدّ مما لا بدّ منه!
شرقت بدموعها صارخة:
- «الهلاك؟ لا بدّ من الهلاك؟! أن قدم نفسك فريسة سهلة لـ«موت»،
إله الموت والقطط وبابخاف؟! أن تتركه يبتلعك في جوفه المتن؟! أنت
«بعل»، سيد السماء والأرض، قاهر ومرهض «يم»، رب المايا، تسير
إلى مصر عك على أيدي «موت» بغير قتال أو مقاومة؟!
التفت إليها مقواماً رغبة في ضمها إليه، بقى صامتاً حيناً ثم قال:
- إن لم أفعل فسيدمر «موت» كل شيء! سيفجّت الحياة ذاتها من
الأرض!

صاحت به لاطمة خديها:

- أنت الحياة! لا تفهم؟! أنت الذي تجعل النبتة تشق الصخر عن
شجرة وارفة! أنت الذي تسوق السحاب بالمطر ليسقى الأرض! مَن
للمخلوقات إن غبت أنت؟!
دَاهِمَهَا زَيْرٌ بِمَلْجَلْجَلْ هَبَتْ مَعَهُ رِيَاحٌ سَاحِنَةٌ خَبِيَّةٌ الرَّاهِنَةُ.. تَمَتَّتْ
«عناء» في ربع:
- «موت»!

هل ترى تلك المرأة التي حاصرتها الأمواج على سطح دارها فألقت
ما تحمل أرضاً ووقفت فوقه تلتسم متنفساً لأنفها الذي سرعان ما
يغمّره الماء؟! هل ترى ما ألقته تحت قدميها تستجدي أنفاساً أخرى؟
إنه رضيعها! لا تذهبش؛ فالرّاعب قد أذله المرضعة عن رضيعها والأخ
عن أخيه والرّجل عن صاحبته وبنيه..

سدد نظرك إلى الأفق.. هناك بين قمم الأمواج التي أذلت شموخ
الجبال، بلي، ما تراه صحيح، إنها سفينه.. سفينه تحمل الرجل الصالح
«أوتانتاشيم» الذي أشفق عليه «أيا»، رب الحكمة، من الهلاك فأوحى
إليه أن اصنع سفينه واجعل بها من كل كائن زوجين، ذكرًا وأنثى..
تُرى هل يدرك النجاة ومن معه أم يلاحظه «إنليل» فيسήحه سحقاً؟
لأنظرني بذهول هكذا.. أعلم أن القصّة تبدو مأثورة بشكل صادم..
ستحدثت في شأن ذلك لاحقاً، لكن دعنا نغادر إلى قصة أخرى..

▪ ▪ ▪

مَنْعَ ناظريك بروعة مشهد الساحل الفينيقي البديع والتقائه سفوح
الجبال التي امتدت منها المخضرة مدرجات ترهو بنضارة مزروعاتها..
انظر معي لهذا الرجل الذي لم تُقصّ نحافته من الهيئة المطلة من
وجهه ذي الملامح النبيلة، هل تلاحظ معي اخضرار كل موضع تطوه
قدماه حتى لو كان سابقاً صخرة متشققة؟
هذا هو «بعل»، رب الأجراء والخصوصية، جالب الخير، ابن «داجون»،

كما تسميهم أساطير الإغريق.. وضعت الحرب أوزارها بينهم وبين «زيوس»، كبير الآلهة، بانتصار هذا الأخير، إلا أن هذا الأخير لم يكن ممكناً ينهون صراعاتهم بسهولة.. فإن كان قد أخضع خصمه بصواعقه ونيراه فقد بقيت له لعبة أخيرة يغرس بها راية نصره وسلطه.. استدعي ابنه «هيفاستوس»، إله الحداة والنيران، وكفه بخليق ذلك

الذى سيخُضّع «أييميشوس»: المرأة.. صاغها «هيفاستوس» فأحسن صنعتها وأخرجها تخفّه تسلب لب أعنى العقلاء، ثم قدمها لـ«زيوس» الذي وضع في قلبها الخداع وعلى لسانها الكذب (هكذا تقول الأسطورة؛ فلا تخفي ذكرىًّا هنا)، ثم قدمها لـ«أييميشوس» ليتذذها زوجة.. ولأن «هيفاستوس» كان صانعاً قديراً بحق، فقد تسرّ «أييميشوس» أمام فتنة «بندورا» وتعطل عقله عن نصائح أخيه «بروميثيوس» أن يحذر من هدية «زيوس»..

و يوم زفاف الزوجين، قدم لها كبير الآلهة مزهريه ضخمة أنيقة الصنع، يعلو عنقها غطاء تقبّل أمرها «زيوس» حين أعطاها إياها ألا تفتحها..

وكانها يعلم الإله الخبيث أن نصيحة «لا تفتحي هذه» لـ«بندورا» هي كأمر مباشر لها أن تفتحها فضولاً، فقد تعلمت المرأة لأن ترفع الغطاء وتنتظر ما بداخل المزهريه..

تعال نسلل وننظر من بعض نوافذ الدار لما تفعله «بندورا» بعد أن وذعّت زوجها الذي خرج لبعض شؤونه..

لم أتصحّح ألا تبهر وأن تهباسك أيام الفتنة الرهيبة لتلك المرأة؟ انقض ذهولك وراقب معي.. ها هي تقترب من المذلة الضخمة..

لم يَبُدُ الحنف على وجه «بعل» وهو يقول بهدوء:
ـ بل.. قد حان الوقت.

استدار وأكمل مسيره.. حاولت زوجه أن تلحق به إلا أن قدميها قد تصلبتا في الأرض كجذع شجرة عجوز، احتبس صوتها فلم تستطع مناداته..

تقدّم «بعل» بهدوء من عدوه الذي تحمل تبناً حجب الأفق، راح «موت» يتقدم بدوره.. وبعكس «بعل»، كانت أثر قدمي «موت» بواراً مفاجئاً في كل موضع وطنه..

كادت «عناء» تخترق ألاً وغيطاً وهي ترى التنين يفتر فاه فيسد به ما بين الأرض والسماء، بينما «بعلها» يسرى إلى موته طائعاً..

و قبل أن يهوي «بعل» في جوف عدوه، وقبل أن تغلق أنياب «موت» على جسده، التفت إلى «عناء» وهتف بها بقوه وثقة لا مثيل لها:
ـ سأعوداً

هل، لا تكُن رقيق المشاعر إلى حد التأثر هكذا.. واطمئن، فالمعركة بين «بعل» و«موت» لم تنته، بل لقد بدأت لتوها..

دعنا تتجه شماؤاً، إلى بلاد الإغريق.. تقدم معي من تلك الدار الرائعة ولا تبهر، فما تختزنه أكثر روعة، أو «من خصوبها» إن شئنا الدقة.. هذه دار «أييميشوس» وزوجته «بندورا».. و«أييميشوس» هنا هو ابن سالة من «الجبار» أو «التيتانوس»،

الغطاء فوق فوهه المزهريه مغلقة إياها إلى الأبد..
وبينما أدركت «بندورا» أن ما حورت من أرواح خبيثة قد وجدت
لنفسها خرجاً عبر النواخذة إلى العالم.. لم تدرك أن تلك الروح الأخيرة
التي استطاعت حبسها كانت الوحيدة الطيبة بين أسرى المزهريه، ف تلك
الروح كانت «الأمل»!

▪▪▪

شرقاً نطلق.. هل ترى «بيوت النار المقدسة» حيث تقام طقوس
تجسيد الإله «أهورامزادا»؟ هل ترى «أسطوانات الصمت»، تلك البنايات
الشاهقة التي تلعلو قمم الجبال فترفع عليها جناتين الموتى كيلاتلوقت
عناصر الكون الأربع: التراب والنار والماء والهواء؟ نحن في بلاد فارس..
فلنترك الموجودات الدينية ونخترق الضباب إلى مكان يتجاوز
حدود الدنيا..

جلان شاهقان، يمتد بينها جسرٌ على هيئة سيف حاد، أسفل منه
هاوية تلتسم جنباتها بوهج نار هائلة منبعثة من أسفل..
على طرف الجسر رجلٌ وقف يرتجف وهو يتقدم قسراً للعبور،
يحاول أن يثنى قدميه عن التقدم فلا تطيقانه كأنه يجذبه عملاق جبار
خفى من سلسلة غير مرئية..

تهب عليه ريح خبيثة الراحنة فتعتريه رعب هائل، تنشع الريح
عن جسد متسلل بأسماك مقرقة يتوسط الجسر/ السيف العملاق،
الذى استدار فصار نصله الرفيع كالشערה الحاد كالموسى إلى أعلى..
ـ تعال.. نقدم!

تلصق أذنها بجانبها وهي تحاول أن تستوثق من تلك الأصوات التي
تسلل إلى سمعها من داخلها.. تقف متربدة بين نصيحة زوجها الأ
ترفع الغطاء ورغبة مغريدة في صدرها لمعرفة ما وراءه.. أحيرًا تتحمس
تردها وتمسك قمة الغطاء فتديره وترفعه..
يا للهول.. يا للرعب.. بالنشر الذي أطلق سراحه بحثاتك يا
«بندورا»..

عشرات، بل مئات المسوخ، تندفع من فوهه المزهريه كخفافيش
ضخمة تبرع من سجنهما.. تخفق بأجنتها في سماء الغرفة موزعة صرخات
حادة كصريح أبواب القبور وروائح أخبث من رائحة الجيف.. تختبط
بين الجدران بحثاً عن مخرج للعالم الواسع.. عبئاً حاولت المرأة المذعورة
أن تشيح بذراعيها لتبع ذلك الكائنات الشنيعة عنها، حتى إذا ينسى
من إعادتها إلى المزهريه تراجعت إلى ركن الغرفة مرتجلة بارياع وقد
اختفت صرخاتها في حلتها..

والآن ننتظر إلى تلك الأرواح التي أطلقتها هذه الحمقاء..
هل ترى ذلك الذي تبلى هبته بسرعة مرعبة؟ إنه «النفاق».. وهذا
الذى الصدق بجسده «بندورا» محاولاً تحسسه؟ هو «الجشع».. أما هذا
الضئيل الذي راح يسعى إلى أن يعلو صوت صرائخ باقى الأصوات
 فهو «الكذب»، وهذا هو «الخيانة»، والذى يجاوره هو «المكر»، وهؤلاء
هم «الحقد» و«الحسد» و«الغدر».

أخيرًا، استطاعت «بندورا» التحرر من رعيها، ففكتت إلى المزهريه
التي لمحت من طرف عنقها روحًا آخرة تحاول التسلل خارجاً، ففكتت
المرأة وضربتها بقبضه يدها مرجعة إياها إلى جوف محبسها، ثم وضعت

عبيثًا حاول التملص منها فقهها قاتلة:

ـ لم تملص مني هكذا عندما كنت تتمتع بالحياة والفرصة للفكر الصالح والقول الصالح والعمل الصالح! حذرك «أهورامزدا» أن تكون من جنود الخبيث في معركته الأخيرة فأليست وتكبرت وركبت رأسك! صاح وهو لا يكف عن محاولة الإفلات:
ـ كنت أقدم العبادة والعطايا لبيوت النار! كنت لا أقوت الصلوات!
ـ أهذا جزافي؟!

شددت قبضتها عليه وهي تلصق فمها بأذنه مجيبة:

ـ قد كنت تفعل هذا يقال إنك عابد صالح مطيع، بينما كنت تؤذى مخلوقات «أهورامزدا» بتفكيرك وقولك وعملك التي لم يرها الناس فتالوا عنك ما كنت تزيد من عبادتك! قد قيل ما أردت، فهذا جزاء عبادتك! أما ما عملت فهو أنا!

لفتحتها غضبة مبالغة من هاوية النار أسفل منها فأردفت:

ـ والآن لا تلقى إلا عذابك! وعى قليل تنشق الأرض عن عظام كل بني البشر فيكون الصالحون في جيش «أهورامزدا» وتكون أنت وأشياهك في حيش «أنجرا مارينو» لتحتم المعركة الأخيرة الموعودة بين سيد الخير وسيد الشر ليكون النصر للأقوى.. أما إلى هذا الحين فانا وأنت إلى الجحيم!

قالتها ومالت به إلى لسان هب انبث من الهاوية فابتلعها حيث يلقى المجرمون عقابهم إلى حين شوب المعركة الفاصلة في نهاية الزمان..

■ ■ ■

صاحت به المرأة الواقفة بمنتصف الجسر بصوت رهيب يرتعب له الربع ذاته..

ـ تعال! أنا أنتظرك!

كروت آمرة وقد مدت إليه ذراعين عظيمتين بينما انحسر لثامها عن وجهه هو مزيج من عظام نخرة ولحم متعرج ترتع فيه الديدان.. قسراً خطت قدماء الخطوة الأولى لينغرس نصل الجسد فيها مطلقاً في جسده آلام رهيبة.. صرخ برباع:

ـ من أنت؟!

خطت خطوة بدورها قاتلة:

ـ أنا الفكر الفاسد الذي يهاك عنه «أهورامزدا» فعصيته وأمرك به الروح الخبيث «أنجرا مارينو» فأطعنته! خطوة تالية وألام أشد قريبه لحدثه الرهيبة.. أجابته بخطوة منها وهي تقول:

ـ أنا قولك الفاسد الذي يهاك عنه «أهورامزدا» فعصيته وأمرك به الروح الخبيث «أنجرا مارينو» فأطعنته!

ثم أردفت صارخة:

ـ هلن إيه!

فأطاعتها قدماء لتضاععا آلامه في خطوة جعلته قاب خطورة منها، فقالت وهي تحظى خطوتها الأخيرة وتخيطه بذراعيها:

ـ أنا عملك الفاسد الذي يهاك عنه «أهورامزدا» فعصيته وأمرك به الروح الخبيث «أنجرا مارينو» فأطعنته!

السباء، وخلٌ بيسي وبين الأميرة، وإلا هرولة الرب على رأسك
تسحقة!

فهقه التين ملوحاً بذيله الطويل المحرشف وأجابه:

ـ أنت تعلم إذاً من أنا وإن كنت تراني في هذه الهيئة!

رد الفارس:

ـ إن لم أعرف الشيطان حين أراه فليس العبد أنا ويش الجندي أنا
من جنود الرب! أنت في كل شيء خبيث، ومنع كل شر! فأي المفاسد
تتخذه إن لم تكن أخْبَهَا؟!

شد التين جسده في وضع التأهب للهجوم وهو يقول:

ـ تعلم إذاً أن فائياً مثلك لا يقدر على قتلي!

بادله الفارس وضعاً مماثلاً على صهوة جواده وأجابه وهو يشير
له بذبابته رمحه:

ـ ولكنني، بعون القدر، أقدر أن أجعلك تعيش لاعقاً مراة خيبة
تضاف هزائمك!

أطلق التين غضبه لسائنا نارياً كاد يعصف بعده واندفع نحوه
صارخاً:

ـ بل تلقى مصير الحمقى مِنْ يحسبون أن أبناء «آدم» بهم طاقة
لماوجيتي!

لذكر الفارس جاتي فرسه مندفعاً بدوره إلى الخطير وهو يتمتم بصلاة
نصيره ختمها بصيحة قتالية جلجلت لتضفي على المشهد الرهيب روعةً
وجلاً..

هدى من روحك، ومن دهشتك، لن يكون هذا أول ولا آخر تشبهه
تقبلاً مع بعض المألهوف لك عقائدأً..
تعال شاهد قصة قد تكون مررت بها مرور الكرام خلال مطالعتك
بعض قصص الأطفال القديمة..

هذا الجالسان أسفل تلك الشجرة هما الأشوان الألمانيان ياكوب
وفلهلم جرير، قد جاءا لعلهما يضميان بعض ما يحيي في هذه القصة إلى
ما جعلوا من قصص شعبية جرمانية ليقدموا لأجيال كاملة حكايات مثل
«بياض الثلوج» و«سندريللا» و«ذات الرداء الأحمر» وغيرها..

أما ماروج خضراء.. ويرجع مرتفع تعلل منه فتاة بارعة الجمال تنظر
بارتياح إلى المركبة التي تكاد تبدأ بين منقلها المتظر، ذلك الفارس
المهيب، وعدها وخطفها التين الضخم ذي الهيئة الكفيلة بتشتيت
جيشه جرار رعياً وهلعاً..

تمطى التين مطلاً لسائنا عائياً من الهيب فصرخت الفتاة بينما شرع
الفارس المدرع رمحه الطويل ..

تحقق التين بجناحيه العظيمين فأثار زوبعة ثم قال بصوته العميق:
ـ أرجع يا هنا؛ فلست ندًا لواجهة خلب واحد مني أو طرف
لسان نار أطلقه!

تحسن الفارس صليباً معلقاً بعنقه وقال بقوته:
ـ بل أنت الذي ليس ندًا لأحد فرسان الرب القدير!
القطط نفّسًا عميقًا وأردف:
ـ انسحب وارجع إلى خرابك وكهوفك، حيث ألقاك القدير من قبة

في سفره، فقدم قرياتاً لربته «الْفُزُّى»، وضرب القداح عند ربه «هُبْلٌ» فخرج السهم المكتوب عليه الأمر بالسفر، ثم عند خروجه من مكة زجر طيرًا كان قد حط على بعض الشجر فطار يميناً فاستبشر خيراً.. ما باله إذاً يستشعر خطرًا يترىص به؟!

عاد يستحثُ ناقته رافعًا صوته بالحِداء - إنشاد ينشط الإبل - لعله يغطي على صوت مخاوفه، فأسرعت الخطى قليلاً ثم توافت بعنة حتى كادت تلقيه عن ظهرها.. بتر حداءه وراح يضرب جنبيها بقدميه إلا أنها تشبثت بموظتها، بل زادت قفتُوخ إلى الأرض..
ترجل عنها وجذب خطامها صائمًا: «حل! حل!» - يأمرها بالقيام - فلم يزد لها ذلك إلا عناًداً، وبدأ عليها خوف شديد وقد أرغى شدتها بالرُّبُّنِد..

استيأس منها فأمسك قائم سيفه يلتمس منه أمانًا وهو يتطلع حوله إلى الفراغ الواسع.. داهمه صوت أنثوي من ورائه:
- عمت مسأة.

فالتفت مفروضاً وهو يجد سيفه الذي سرعان ما أعاده إلى غمده وهو ينظر إلى صاحبة الصوت..
أمرأة مقةعة بمقاب لم يُبُدْ سوئِي عينيها، تقدمت منه بهدوء وهي تقول:
- أغرب فضييلك فنطعْمَ وَتُسْقِي وتروي راحلتك، ألم ضال فنهديك الطريق، أم مستجير فتجير لك؟
أجابها ولم يزل ممسكًا بقائم سيفه بقبضة متوترة:
- بل مسافر وقد تمنَّعت راحلتي..
نظرت إلى الناقة قائلة:

ذلك المشهد الذي تناقلته وتبنته ثقافات مختلفة، سواء في الحكايات الخرافية الغربية، أو تلك اللوحة الشهيرة التي يعلقها كثيرون من الأقباط، والتي تمثل الشهيد «مار جرجس الروماني» وهو يمتطي جواده ويطعن تبنينا بحربته..

فلنلدع الفارس والبنين - إلى حين - لقتاحها الضاري، ولنتحذّ طريقتنا جنوبًا، إلى صحراء جزيرة العرب ..

دعنا نقف فوق ذلك التل المطل على بعض وديان الصحاري، ولنشهد صراعاً جديداً مع الشر المتجسد في هيبة ملموسة.. نحن الآن قبل بعثة الرسول محمد بستوات ليست بالقليلة..

ذلك الرجل المتعطى ناقته يقترب من مدخل الوادي، يمس قبضته المعلقة بعنقه وهو يتمتم بربهبة:
أَعُوذُ بِعَظِيمِ هَذَا الْوَادِي..

يضرب جنب مطيته برقق مستحثًا إياها أن تسرع المرور، فهو إن كان من شجاع العرب الذين غبّر بيطلاتهم الركبان إلا أنه - كسائر قومه - يخشى ما قد يحويه الخلاء من كائنات غير مرئية يتربّص بعضها بالعابر عشر الخط قليل الجندر..

هبت عليه ريح مباغته بما فيها من رمال فانحاز بناقه إلى جانب الطريق وهو يتمتم: «عَمِّتْ ظَلَامًا» - تحية الجن - فالريح المباغة ما هي إلا أثر بعض معارك الجنان..

سرعان ما توقفت الريح وساد السكون الذي لم يبدد تبييه، بل زاده.. حاول شديدة نفسه بأنه قد قام بكل ما على المسافر عمله قبل الشروع

- لعل أمراً أصاها.

بادرها بسؤاله:

- ومن أين المرأة؟

آجابته بهدوء وهي تشير إلى أقصى الوادي يذراعها فانحسر كم ثوبها عن أساور كثيرة:

- ديار قومي بعد هذا الوادي، وداري تقوم على بعض روابيها كحارسة لها، حتى إذا ما دمها عاد صرخت في القوم ففزعوا إلى السلاح. لدشته رأى ناراً يأكل على التل القريب على الرغم من أنه يكاد يقسى إنه لم يرها عند عبوره على الرغم من تمعنه الشديد فيها حوله.. عاد يسألها:

- ومن القوم؟

أمطت ثمامها مانحة إيه ابتسامة مطمئنة وهي تحبيب: - تلهاهم الساعة.. هلم إلى الدار، ولعل ما أصاب ناقتك قد زال فتهضيبها.

رفع كفه المعروفة عن مقبض السيف وهم يتابعها، إلا أن اتساع ابتسامتها بغية حين رأت تحليه عن قبضة سلاحه ردّ بيته مضاعفة.. وسرعان ما دهست ذهنه عاصفةً من التساؤلات السريعة: كيف لم يسمع صلصلة أساور المرأة في هذا السكون وهي تقدم منه؟ أسرع ينظر للأرض خلفها فلم يجد أثراً القديمها.. كيف وقد توقفت الريح فلم يتسمّ للرمل بعد أن تغطي آثارها؟ أفرعته الإجابة فتراجع خطوة إلى الخلف وهو يمعن النظر في قدميها.. تقدمت منه خطوة فانحسر ثوبها في لمحات عابرة عن قدمين بهما مثل حافر الحمار..

- بلي.. أنا هو.

شألاً نسافر، إلى زمن آخر، وعالم آخر..
هؤلاء المحاربون ذوو الخوذات التي تعلوها قرون الشiran واللثّى
المضفرة والأحزمة التي تتلذل منها الفؤوس الخربية والقرون المفرغة
التي يستخدمونها كأقداح للشراب.. هل ميزتهم؟ هؤلاء هم بخاريو
الشمال في إسكندنافيا أو من يعرفهم أغلبنا باسم «الفايكنجز».
صفوف عريضة من المحاربين عددها عسير على الإحصاء، تعلوها
في السماء حاربات «الفالكيري» على صهوات جيادهن المجنحة، وفي
المقدمة يقف الأرباب، على رأسهم كل من الإله المحارب «أودين العظيم»
وابنه الإله «ثور»، رب الرعد، يمسك بمطرقةه العملاقة منذرًا بالويل
من يدنو منه..

أن تُفتح له أبواب «فالهالا» (الجنة)! عالمنا قام على الشجاعة والإقدام والقوة والنبل، بينما «لوكي» هو الخسفة والجبن والخقار! طول حياته لم يأت منه إلا ما تخجل منه أرخص عاهرات البشر! ومع ذلك...
هدر «أودين» بدوره:

- ومع ذلك فالولولة كالكلال لن تجدي نفعاً الآن! نحن نستعد لمعركة يترتب عليها مصير العالم وأنت لا تتفكر تكيل السباب لـ«لوكي»!
حسناً، «لوكي» حشرة حقيرة وخانق خسيس! ولنلقه في المعركة لأرسنه إلى أهانات الجحيم بسيفي! أما الآن فدعتنا منه ولننته لتلك الجحافل التي أنا نفسي لا أرى آخرها!

ابتاع «ثور» غضبه وأولى نظره جموع الأعداء التي دنت حتى بدا لمعان أثواب جند مقدمتها.. من خلف تلك المجموعة سُد الأفق بجرمين هائلين: ذئب عملاق، مخلب منه جلدير بأن يطير صفات فرسان مدرعاً، وأفعوان ضخم فغر فكيه فنزل الأسفال الأرض بينما أخفى الأعلى أفق السماء..

غمغم «ثور» مشيراً بمطرقه إلى الأفعوان:

- دعوا هذا لي! فيبني وبينه ثار قديم، ولطلاها اشتاقت مطرقتي لسحق رأسه!

هذا «أودين» رأسه موافقاً وهو يحييه:

- والنثب لي.. فلن يقدر على ذبحه سواي!

فالهال ثم أشار إلى من حوله فشد حاملي الرابات قاماتهم ورفعوا تلك الرابات لتحقق في السماء، بينما ترددت أصوات الأبواق مترجة بقوع المقاتلين سيفهم على الدروع.. ردت جيوش العدو بصرخات

يدمدم «ثور» من بين أسنانه مراقباً حشود الأعداء الجراراة العابرة حدود الأرض الوسطى «ميدجار» مقدمة منهم في زحف حيث: - قلت لك أكثر من مرة أن تخلاص من هذا اللعن «لوكي» فلم تلق بالاً لنصيحي.

عُض «أودين» على أضراسه ثم أجاب ابنه:
- المعركة الكبرى واقعة لا محالة! هذا قدر نعرفه منذ بدء العالم..
وقتل «لوكي» لم يكن ليمنعها!
صاح به «ثور»:

- فارق كثير بين معركة نبذل تاهينا لها وأخرى تذهبنا بسبب حاجة جديدة من حمّاقات هذا اللعن!
لم يُحبه «أودين» فأردد ابنه هادراً:

- ضحيت يوماً بياحدى عينيك لشرب من نبع الحكمة الأبدية، لكن تلك الحكمة لم تخبرك أن من يربى ثعباناً في فراشه لا بد أنه ملدوغ منه! والآن هذا اللعن لم يكتفي بما زرع بيننا من فتن ودسائس، بل زاد فرق إلى أعدائنا من العمالقة ومردة الشّلّاج وأهل «نيفيهاليم» (الجحيم) يضرّهم على غزونا وضررنا ضربة رجل واحد!

تم «أودين» وهو يتحسّن عصابة تعطى إحدى عينيه:
- «لوكي» ابني!

صرخ به «ثور»:
- «لوكي» لا يستحق حتى أن يكون في موضع أحسن راعي غنم بين أحط البشر! «لوكي» هو نقض كل ما يؤمن به أي محارب يستحق

قتالية هائلة صاحبها الذئب العملاق يعوّاه الذي انهارت لتردهه بعض
صخور الجبال، بينما نصب الأفخوان أعلاه ورفع رأسه مبرزاً أنيابه التي
أغشى لمعانها عيون المواجهين له..

وبين صنوف الأعداء، شد «لوكي» قامته وقد بدا في ملامحه، التي
تجمع بين الوسامة الشديدة والقسوة البالغة، فخُرّب بانتعاش عن الأعيان
من ححدث جليل رهيب..

هبط الصمت على الجميع حيناً قليلاً.. قطعه «أودين» بأن وكر فرسه
واندفع إلى الأمام صارخاً بقرة فاندفعت من وراءه الجموع المتعطلة
لقتال مصيري تقرر به نهاية أحد الطرفين..

I

«ست».. الإله الشرير المظلوم

«ست».. غضب «إنليل».. مزهرية «بندورا».. «موت».. التنين..
«أنجرا مانيو».. الغول.. «لوكي».. وغيرهم..
كلّ من هؤلاء مثل «الشر» لبعض البشر وفق نظرتهم لمفهومي الخير
والشر..

كلّ من هؤلاء تبني أهل اعتقاد وجوده قصة لبدايته وتطوره ونهايته..
لم يقتصر تصور الإنسان القديم للشر عليهم، بل هم «غرض من
فيض»، كما تقول أمثال العرب..
هؤلاء هم أبطال هذا الكتاب.. هؤلاء الذين استحقوا أن يوصفوا
بأنهم «أرباب الشر»..
فعن أرباب الشر عبر التاريخ والمعتقدات القديمة.. نتحدث.

القارئ والدارس للتاريخ المصري القديم عادةً ما يصادف في طريقه
الأسطورة المشهورة باسم «إيزيس» و«أوزيريس»..

وعلى الرغم من شكبي أن يكون بين قراء هذا الكتاب من لا يعرف هذه
الأسطورة، فإن الأخذ بالحقيقة يقتضي أن أعيدها، سواء بالتفاصيل
الشائعة أو تلك التي لا يلم بها إلا القارئ المترعرع في الأساطير القديمة..
تقول الأسطورة: إن «جب»، رب الأرض، تزوج أخته «نوت»،
ربة السماء، فأنجبت له ابنين، هما: «أوزيريس» و«بست»، وابنتين هما:
«إيزيس» و«نفيس».

تزوج «أوزيريس» «إيزيس»، بينما تزوج «بست» أخته «نفيس»،
وتحكم «أوزيريس» مصر بالعدل، وكان عالماً حاذقاً فعلم الناس الزراعة
والكتابة والبناء والفلكل، بينما علمت شريكته «إيزيس» النساء فنون
رعاية الزوج والأبناء، فعمرت مصر في عهدهما وخصببت أرضها
وازدهرت حضارتها..

ثم بذالـ«أوزيريس» أن يشر حضارة مصر في الأرض، فأناب عنه
«إيزيس» في حكم مصر، وانطلق يطوف بالبلدان، يهبها ما أوتي من
علم وحكمة.. ثم عاد ليستكمل حركة البناء وال عمران في مملكته..
و بينما «أوزيريس» يحكم مصر بالعدل ويشر فيها الخير، كان آخره
«بست» ينقم عليه ما بلغ من شأن، فدبّر مؤامرة لاغتياله..

أقام «بست» وليمة على شرف أخيه، وكان قد أمر بصناعة تابوت
فخم مضبوط على مقاييس أخيه «أوزيريس»، وفي نهاية الحفل أعلن
عن مسابقة: سيرقد كل من المدععين في التابوت الذي سيصبح جائزة
لمن تلائمه مقاييسه.. وما إن حان دور «أوزيريس» ورقد في التابوت،

إلى الجناح الذي يضم ابن الملكة الرضيع، وألقت عليه تعويذة لتحصينه من الموت والمرض، وكانت الطقوس تتضمن إشعال شعلة من النار تختومي جسد الرضيع، وبينها «إيزيس» من همكة في طقوسها إذ فاجأها دخول الملكة عليها.. ارتعات الملكة لرؤيا طفلها بين النيران فصرخت ففسد السحر وجرى على الرضيع القناة، لكن ملكة بيلوس إذ رأت النار لا تضر ابنها ولا تحرق «إيزيس» أيقنت أنها في حضرة ربة جليلة فخفّت ساجدة..

طمانتها «إيزيس» وأباحتها بأمرها، فأخبرت الملكة زوجها، الذي أمر بمنع «إيزيس» التأبُّوت، فحملته وعادت إلى مصر حيث اختبأت به بين أحراج دلتا النيل خشية أن يبلغ أمرها «بست» الشرير..
لكن «بست» كانت له عيونه التي أباحته خبر رجوع جثمان أخيه القتيل، فأرسل من يستولي عليه، وأمر بقطع الجسد إلى أربعة عشر جزءاً دُفِن كل منها في موضع من مصر ليستحمل جمهوره ورده إلى الحياة..
ولم تيأس «إيزيس»، فجابت مصر قمّح قطع الجسد المقدس ثم الصقبتها ببعضها عدا العضو الذكري لـ«أوزيريس» الذي التهمه بعض سملك النيل..

وحضرت «فتيس» لتساعد اخته في طقوس إحياء «أوزيبيس» بعوتها «أوزيبيس»، رب رعاية الموتى وتحنيطهم، وراح اخته تتوحّن على اليمٍ، وهو الطقس الذي توارثه نساء مصر طول العصور التالية لذلك.. ثم تحولت الاختان المقدسان إلى طايرين وراح يخفيقان بأجنحتهما ليمرلا نسماط الهواء للجثث العزيز.. فارتَّت الحياة للجسد، ولكن من دون أن يتمكّن من الحركة والتنفس.. وبطقوسها السحرية

وَثَبْ «بَيْت» وَأَعْوَانَهُ فَأَحْكَمُوا إِغْلَاقَهُ عَلَيْهِ وَصَبَوْا عَلَيْهِ الرَّصَاصَنِ
الْمَنْصُورِ لِلْتَّيْقِنِ مِنْ اسْتِحَالَةِ فَتْحِهِ، ثُمَّ تَعَوَّنُوا لِإِلْقَائِهِ فِي النَّيْلِ فَحَمَلُهُ
الْتَّارِ بِعِدَّا.

ووتب «يُسْتَ» على عرش أخيه المدحور فاغتصبه لنفسه..
ارتاعت «إيزيس» لما جرى لخيبيها، فراحت تتبع آثار التابوت الذي
حملته مياه النيل إلى البحر المتوسط الذي حمله بدوره على متن أمواجه
ليستقر ساحل فينيقيا - لبنان حالياً - تحديداً عند مدينة بيلوس -
جيجل، الحالية.

وألقت الأمواج التابوت على الشاطئ، وفوقه نبت شجرة أصابتها
بركة الجثمان المقدس الرافق في التابوت فعظمت وكبرت واحتوته في
جوفها، وفاحت بروائح طيبة..

بلغ ملك بيلوس أمر الشجرة فأمر بقطعها وأن يجعل عموداً لقصره.. في ذلك الوقت، كانت [إيزيس] قد ألتقت عصا الترحال في المدينة الفينيقية نفسها، وتحسست الأخبار فعلمت بشأن التابوت والشجرة، فاختارت لنفسها مستقرًا على الساحل وهي تدبر أمر بلوغ القصر للاستحواذ على تابوت زوجها.. وفي أثناء ذلك، كانت قد التقت مصادفة بعض وصيقات الملكة، فعرضت عليهن أن تمشط شعورهن وأن تزينهن وتطعّرّهن، فلما رأتهن الملكة أُعجبت بعمل [إيزيس] فدعّتها للإقامة بقصّها.. وكان هذا تدبرًا محسوسًا لامرأة [أوزيزيس]..

وفي الليل، تسللت «إيزيس» إلى قاعة القصر وعاينت العمود،
وتيقنت مما حدست أنه يختوي جسد زوجها..
ولأن «إيزيس» كانت تزيد مكافأة الملكة لآخر إيمانها، فقد تسللت

ورفعته هو وأباءه من العالم الأرضي إلى مجمع الآلهة المقدس، بينما تحولت «إيزيس» إلى روح خفية تطوف مصر لتحمي الأطفال وترعى الأمهات باعتبارها «روحًا حارسة»..

أما «بنت» فقد انقلب عليه أعنانه ومزقه شر ممزق.. وتنهي «الجيتانا» بأن حرب «حورس» و«بنت» قد مزقت وحدة مصر، ففتحت الآلهة «مينا»، أمير الجنوبي، عمراً مديدةً وخلفته بإعادة توحيد البلاد..

هذه هي الأسطورة كما توارثها المصريون في صيغتها التي ترجع لعصر الأسرة الخامسة، حيث كانت قبل ذلك مجرد «حكاية شعبية» حتى تبناها رجال الدين وصيّرُوها جزءاً من المعتقد المصري القديم.. وعلى الرغم من ذلك فإن ثمة فصلاً آخرًا مختلفاً من القصة حلته لنا الموروثات الأدبية للدولة الحديثة - تحدّيًّا عصر الأسرتين العشرين والحادية والعشرين - وتعلق بالخصوصية بين كل من «حورس» و«بنت»، وسعي الأول إلى استعادة عرش أبيه من عمه..

القصة - غير الشائعة بالمرة إلا بين القراء المتعدين في الأساطير المصرية القديمة - تقول إن «حورس» إذ تيقن من اشتداد عوده توجه إلى مجلس الآلهة بقيادة «رع»، وطالهم بأن يردوه العرش «أوزيريس»؛ لأن «بنت» قد اغتصبها ولا يجوز أن يستولي العرش على ميراث أخيه ما دام لهذا الأخ ابن «حي»..

سارعت الآلهة تقضي لـ«حورس» بحقه في العرش، فابتهمجت «إيزيس» واستعدت للاحتفال، إلا أن «رع» قد غضب من مسارعة

التي برعت فيها، تمكّنت «إيزيس» من مجامعة زوجها لتحمل منه ابنها «حورس»..

وأخذت «إيزيس» ابنها ورعاه وأحسنت تنشئه حتى إذا ما اشتد عوده هبّ فثار على عمه «بنت» وقاتلته وهزمه وقطع أعضاء التناسلية ليقطع نسله، واسترد منه عرش مصر، بينما ضمت الآلهة «أوزيريس» إلى مجمعها المقدس وجعلته قاضياً للموتى وحاكمًا للعالم الآخر..

ولأن نيل مصر قد حمل جسد «أوزيريس»، وأرضها قد ضمت أجزاءه التي دفنتها «بنت» فيه سابقاً، فقد بورك النيل بالفيضان بالخير وبورك الأرض المصرية بالعلمي والخصوصية..

وهكذا تنتهي أسطورة «إيزيس» و«أوزيريس».

في «الجيتانا» - أو «أسفار التكوير المصرية القديمة» - التي وضعها الكاهن والمؤرخ مانيون السمنودي في العصر البطلمي وترجمها كاهن قبطي أرتوذكسي في القرن العشرين، لا تختلف القصة كثيراً، غير أنها تقدم «أوزيريس» كملك أرضي مقدس هو وإخوته «بنت» و«فتيس» و«إيزيس» لانحدارهم من الآلهة، و يجعل ميلاد «حورس» ونضوجه متقدمين على أغتيال «بنت» لـ«أوزيريس»، كما أنها تقدم المعركة الأخيرة بشكل مختلف، فـ«حورس» و«بنت» يلتقيان ببعشيشها، وبينما كان «حورس» يحاول أن يعيّد أباه باستخدام طقس «تضحية» الابن بعينه ووضعها بين عيني الآب المليت، استطاع «بنت» مداهنة ابن أخيه وخطف منه عينيه ليتدارى بها من جراحه، فتدخلت الآلهة وأعادت العين لـ«حورس»

ذاته من أعداء الإله، وهو الذي يخشي الجميع بأسه وغضبته، فبناء على ذلك هو الأحق بالعرش من شاب حديث السن ..

وبينما لاقى هذا الحديث هوَّا عند «رع»، استنكره الآلهة وقالوا:

ـ كيف يرث العム والابن على قيد الحياة؟

فاستنشط «بَيْت» غضباً وهددهم بأنه سيحمل صولجانه التفيل ويقتل واحداً منهم كل يوم ..

ولما كان يخشى دهاء «إيزيس» ومساندتها ابنها، فقد طالب «بَيْت» مجلس الآلهة بأن تُعقد المحكمة في موضع لا تكون «إيزيس» فيه .. فأمر «رع» بنقل المجلس إلى جزيرة في النيل وحضر التوقي (الراكيبي) من أن يسمع لـ«إيزيس» بالغور إليها ..

لكن الريبة الداهمة لم تكن ليُسقط في يدها، فاحتالت وتذكرت في هيئة امرأة عجوز، ورثت التوقي بخاتم من ذهب ليعبر بها النيل إلى الجزيرة، وبالفعل استطاعت التسلل إليها، وهناك حولت نفسها إلى امرأة جليلة وتعمدت المرور بطرق «بَيْت» فخلب جمالها .. أظهرت البكاء أمامه فسألها في رفق عائلاً بها فشكّت إليه أن زوجها قد مات وتركها ابنها، فاستولى العم على تركة ابنها من أثيبي .. فغضب «بَيْت» وقال لها إنه لا يسمح بهذا الظلم، وإن ما وقع على ابنها من غبن لا بد أن يُرُفَع، وإن هذا العم العاصب لا بد أن يعاقب ..

عندئذ حولت «إيزيس» إلى حدة وطارت وهي تصيح ضاحكة:

ـ أبشر يا «بَيْت»، لقد حكمت على نفسك!

هرع «بَيْت» إلى «رع» يخبره ما جرى، فأمر بمعاقبة التوقي ثم التقى «بَيْت» سراً فقال له:

الآلهة للحكم في القضية من دون رجوع إليه فأصر على أن يترأس هو المحكمة وألا يُتخذ قرار من دون أمره باعتباره كبير الآلهة ..

وبينما كان ظاهر موقف «رع» هو إلزم الآلهة مراجعة مركبه، كان باطن ميله إلى «بَيْت»؛ فهذا الأخير كان بالفعل يقبض على عرش مصر بالقرة، فضلاً عن أنه كان ذاتاً يأس شديد وسطوة بين الآلهة، إضافة لذلك فقد كان هو الذي يحرس مركب «رع» // الشمس، خلال رحلتها كل يوم من الشروق إلى الغروب ويتصدى لهجوم الشعان الهائل «أيبب» الذي يحاول كل يوم أن يبتلع قرص الشمس ..

هذا إلى جانب أن «رع» كان يرى في «حورس» مجرد طفل غريز غض العود لا يصلح للحكم ..

وعنثاً حاول الآلهة إثناء «رع» عن موقفه، فأرسلوا الرسل إلى أبياته الأرباب القدماء يستفتونهم في أمر الخصومة، فكان الأرباب يشيرون برد عرش «أوزيريس» لابنه .. ونصحه بعضهم بتركه «بَيْت» بتزويجه بعشر ربات فنيقياً ليسكن غضبه من خلعه عن العرش .. لكن «رع» صم أذنيه عن النصيحة ..

وأعيا عناد «رع» الآلهة حتى صاح به أحدهم - «بِيُون» - صاحب هيئة القرد، يعيّره أن معابده خاوية من المتبدلين له! ففُضِّبَ كبير الآلهة واعتزل المجلس سخطاً لهيّة المهزة .. وتعطلت المحكمة ..

واحتالت الريبة «احتور» - صاحبة هيئة البقر - لتنزيل غضب «بَيْت»، فدخلت عليه ورقصت وهي تعرى الواضع الحبيبي من جسدها، فضحك «رع» وانقضّ غضبه وعاد ليترأس الجلسة ..

استدعي الآلهة «بَيْت» ليمثل أمامهم إلى جوار خصميه، فحضر وألقى حججه أنه القوي الجديري بالحكم، وهو الذي يحمي مركب «رع»

- ماذا يمكن أن تفعل لفلت من تلك الخدعة؟ قد قضيت على نفسك بالفعل!

فصاح «بَسْت» في غضب يطلب منه أن يأمر بمبارة بينه وبين «حورس» لتنفي القوة وحدها لصالح صاحب الحق..

وافق «حورس» على المزاولة، فالتفى عمه في الماء وحول كل منها نفسه إلى فرس مبرقى، ونشبت بينهما معركة ضارية لأجل العرش.. ووقفت «إيزيس» ترقب المعركة، وأرادت أن تعين ابنها فألقت خطافاً على عمه الشرير، لكنها أخطأت المدف فتشب الخطاف في جسد ابنها الذي استغاث بها فنزع سلاحها عنه ثم أعادت تصويبه فأصابت «بَسْت» وجلبه إليها..

فراح «بَسْت» يسترها ويستغث بها ويناديها ألا تنصر «الغريب» على أخيها.. وكان «بَسْت» يعتبر «حورس» غريباً ويطعن في شرعيته لـ«أوزيريس»، لأن «إيزيس» قد حلت فيه بعد موته زوجها، فرقت «إيزيس» لتوسلات أخيها وأطلقته..

هنا شار غضب «حورس» من التدخل الضار لأمه فهو بالسيف عليها فأطاح رأسها وحبله وانطلق إلى الجبل..

حولت «إيزيس» نفسها إلى تمثال من المرمر وشككت إلى «رع» ما لقيت من ابنها، فغضب الإله وأمر بالقبض على «حورس» ومعاقبته.. بينما كان ينبت لـ«إيزيس» رأس جديداً.

سارع «بَسْت» في مطاردة «حورس»، حتى إذا ما وجده ناثراً تحت شجرة دهمه فطرحه أرضاً واقتلع عينيه ودفعهما في سفح الجبل، ثم رجع إلى «رع» وهو يدعى أنه لم يعثر لـ«حورس» على أثر..

وبينما «حورس» راقد يكفي إذ شرط به «احتور»، فحجلت له لبناً ووضعته في موضع عينيه فخلقت له عينان جديدين، ثم أسرعت به إلى مجلس الآلهة تخبرهم بما جرى له..

وكان «رع» قد ضجر من هذا الخصم الذي استغرق ثمانين عاماً - وهي لا شيء بمقاييس الآلهة - فألقى أمره إلى كل من «حورس» و«بَسْت» أن يعقدا هذهن وأن يأكلوا ويشربا معاً ليعم السلام إلى حين، فوافق «حورس» وأظهر «بَسْت» الرضا وقد أضمرا أمرًا..

دعا «بَسْت» ابن أخيه أن يقضى الليلة ضيقاً عليه، فرحب «حورس» بدعوة عمه وتووجه معه إلى بيت العم حيث طعماً وشربًا..

حتى إذا ما جنَّ الليل وأوى «حورس» إلى فراشه فوجئ بالعم الشرير يشب عليه ويفتئد حركته ويكتئه على وجهه ثم يحاول اغتصابه من الخلف! لم يكن ذلك عن شهوة وإنما كان حيلة من «بَسْت» ليصغر ابن أخيه، أو على حد التعبير الدارج «ليكسر عينه».

عثباً قاوم «حورس» اعتداء العم، لكنه لم يتمكَّن إلا من أن يجعل مني «بَسْت» يقع في يده لا في داخله، فهرع الفتى إلى أمه حاماً المني يصرخ بها بما جرى له، فصاحت «إيزيس» صبيحة عظيمة وقطعت يدَي ابنها الملوثتين بنطفة الرعب الشرير، وألقتها بما فيها في الماء وصنعت له يدين غيرهما..

راحت «إيزيس» تذكر فيما ترد به على فحش «بَسْت»، وسرعان ما واتها فكرة فصنعت لهاً وأضجعت «حورس» وراحت تفرك عضوه الذكري بالدهان حتى قذف المني، فأخذته وتوجهت إلى بستان «بَسْت» وسألت البستاني عن أكثر طعام يأكله سيده بصحته، فأشار البستاني إلى حقل الخس وقال:

- إن سيدني لا يأكل غير هذا النبات بصحبتي.

حجر، بينما بني «بَيْت» مركباً من حجارة الجبل ودهم مركب «حورس» الذي كان أخف من مركب العم الذي غرق، ف Hollow «بَيْت» نفسه إلى فرس نهر وخرق مركب ابن أخيه فأغرقه.. فهم الفتى أن يصوّب حربته إلى «بَيْت» ليقتله لو لا تدخل الآلة بأمرهم إيه أن يكف عنه.. وحار الأرباب في أمر هذين الخصمين العينين، فتقىم «خوت»، رب الحكمة، يقترح أن يرسلوا إلى «أوزيريس»، قاضي الموتى وإله العالم الآخر، يستفتونه..

فأرسل «رع» إلى «أوزيريس» يسأله في أمر ابنه وأخيه، فجاء جواب «أوزيريس» بأن عدّد منه ونعمه على البشر والأرباب من إطعام وزرعة وشراب وخصوصية، وأمرهم بأن يردوا عرشه لابنه المظلوم..

أثار رد «أوزيريس» غضب «رع»، بما فيه من منة عليه، فأرسل إليه رسالة حادة اللهجة يُظهر فيها الاستهانة بأمره ويقول له فيها إن الخير والرُّزق كانا لي يوجدان به أو من دونه..

فأجابه «أوزيريس» بغضب على غضبه وأنذره والآلة أنهم إن لم يردوا لـ«حورس» عرش أبيه فإنه - «أوزيريس» - يمكنه أن يطش بهم، وأن يمحى لهم في عالمه الغري الذي يأوي إليه البشر والآلة في نهاية كل يوم، وأن يطلق عليهم الأشرار الذين لا يخونون إهلاً فيهم.. هنا راتع «رع» و مجلسه، فتحتّى كبير الآلة عن نظر القضية حرجاً من أن يخالف «أوزيريس» فلتحق بهم الويل أو أن ينصاع له فيبدو خوف «رع» من «أوزيريس».. واتفق الأرباب أن يتركوا الحكم في القضية لـ«أتوه»، الإله الأب الأول، الذي كان أول خالق وأول من خلق نفسه بنفسه..

فوضع «إيزيس» مني ابنها في المحن ثم انطلقت.. ومر عان ما أتى «بَيْت» بستانه فأكل من المحن الملوث بمني «حورس» فبلغ المني بطنه..

وفي الصباح التّالي كل من «حورس» وعمه فقال هذا الأخير:

- هلم توجه إلى محكمة الآلة فنخصم
فانطلقا إلى المجمع المقدس، وما إن مثلاً أمام «رع» والآلة حتى
قال «بَيْت» ساخراً وهو يشير إلى ابن أخيه:

- جتكم يا يحسم الخلاف! هذا الطفل لا يصلح للعرش، فإنه ضعيف غرير، وإن قد فعلت به فعل الرجل بالمرأة وألحقت به العار لاثبت لكم أنه أضعف من أن يحمي نفسه!
ارتع الآلة وصاحوا بـ«حورس» وبسبوه وبصتوا في وجهه، فلم يفقد هدوءه وقال هم:

- «بَيْت» كاذب، وإنّ نطفتي هي التي تقع في بطنه، فليباً كلّ من نطفته فتجيئه لتعلموا أي صادق.

فابتسم «بَيْت» باستهانة ونادي نطفته التي فوجئ بها تحبيه من الماء، أما «حورس» فنادى نطفته فأجابته من جوف عمه الذي ارتع واستشاط غضباً لتلك المخدعة البارعة التي وقع في حيالها..

وامتهات «بَيْت» في الدفاع عن قضيته فعرض على الآلة منازلة جديدة بينه وبين الفتى: أن يبني كلّ منها مركباً حجرياً ويلتقيا في النيل، فمن يُغرق مركب خصمه فهو الفائز..
ووافق الآلة..

وصنع «حورس» مركباً من خشب الأرز غطاه بالطين فبدأ كأنه من

قانون الوراثة لتداول السلطة في أقاليمهم بعد أن كان تعينهم يخضع لإرادة الملك..

يقول الأستاذ سليم حسن: إن قصة خصومة «حورس» و«بست» ما هي إلا تحويل لقصة سابقة ربيا وقعت خلال هذا العهد، عن أمير إقطاعي ثُوفِي فاستولى أخوه القوي على إرث ابنه الذي اختصمه عند الملك، ولما كان الملك في حاجة إلى دعم العم المتسلط فإنه راح يباطل ابن ويسوُّف الحكم في قضيته حتى أبدى ابن المظلوم قوة تفوق قوة المغتصب فقضى له الملك بالحق..

أما ما فيها من تفاصيل صادمة، مثل تصرف «رع» بتزويق يليق بطفل عنيد، أو قيام «حتحور» بالتعري أمام أيها، أو تطاول «بست» على الآرانب وسخرية الإله «يبون» من «رع» أو تعدي «حورس» على «إيزيس» أو - وهو الأكثر إثارة للصدمة - تفاصيل الاعتداء الجنسي لـ«بست» على «حورس» وتحايل هذا الأخير ليث نطفته في جوف عمه، هنا كله يفسره صاحب «موسوعة مصر القديمة» بأنه يمثل نوعاً من «الادب الساخر» - الذي يصل إلى حد المروطة والتوجيف بمقاييس هذا العصر - الذي يبلغ من الجرأة حد السخرية من الآلهة ذاتها!

وأنا أجدني متفقاً مع وجاهة كلٍّ من تفسيري الأستاذ سليم حسن، خاصة أنّ الأسطورة ما هي - ضمن تفسيراتها - إلا محاولة لتفسير الواقع تارخني قديم أو تساوّلات مخوممة حول أمر واقع وظاهر غير مفهومة وتفاصيل موغلة في القدم. أي أنها بمثابة «صدى للتاريخ». هذا عن تفسير القصة التي يمكن أن نصفها «المسكوت عنها» في أسطورة «أوزيريس» و«إيزيس» و«حورس» و«بست»، ولكن

وجاء رد «أثوم» برسالة إلى «إيزيس» يأمرها أن تكتّل «بست» بالأغلال وأن تُحضره لممثل بين يديه، ففعلت ولم يستطع «بست» أن يرد بجده الأكبر أمراً فخضع («أثوم» هو أبو «تشو»، رب الهواء، و«تفنوت»، ربة الرطوبة، وهما أبوا «جب» و«نوت» أبوياً «أوزيريس» و«بست» و«إيزيس» و«تفتيس») ..

وفي حضرة «أثوم»، راح «بست» يتلقّى توبخ الإله وتقريره لتكبّره وصلفه وتماديّه في الغيّ، ثم أمر الإله حفيده أن يسلم الثاج والعرش لابن أخيه، فآبادى «بست» التسلّيم بقضاء «أثوم» ودعا «حورس» ليتسلّم عرش أبيه..

وهكذا تربّع «حورس» على العرش.. أما «بست» فقد أراد «رع» ترضيته فتبأله وجعله معه في مركب الشمس الحالد، وجعل صوته رعداً يخيف به أعداء الآلهة وأعداء مصر، وجعله اليد الباطشة ضد كل عدو..

وهنا تنتهي تلك القصة العجيبة ذات التفاصيل المذهلة..

في كتابه الشري الضخم «موسوعة مصر القديمة»، يفسر الأستاذ سليم حسن القصة السابقة بأنّها ليست «نَصّاً دِينِياً» بالمعنى المعروف بقدر ما هي «قراءة شعبية» للأسطورة، أسقطتها على أحداث سياسية سابقة ترجع لمرحلة «العصر الإقطاعي» في التاريخ المصري القديم.. فخلال تلك المرحلة، تمازجت سطوة الأمراء الإقطاعيين مقابل تضاؤل سطوة الملك، فلم يُعد هو الحاكم الأوحد الذي يُعادل كلّهـة القانون الصارم، بل أصبح تحت رحمة الأقوياء من الأمراء الذين اعتمدوا

ما تفسير «بَسْت» ذاته بوصفه واحداً من أبرز «أرباب الشر» عبر التاريخ الأسطوري؟

▪ ▪ ▪

بداية، فإن **نَمَّة مفهوماً على تصحيفه للقارئ**؛ فالشائع أن «بَسْت» كان «إله الشر عند المصريين القدماء»، لكن هذه المعلومة الشائعة هي أبعد ما تكون عن الصحة..

فـ«بَسْت» - وهي ملاحظة أوردها الباحث الأستاذ فراس السواح في كتابه «الرَّحْنُ وَالشَّيْطَانُ» - لم يكن «إله للشر»، بل كان «إله شريراً».. كيف؟

المصريون القدماء لم يؤمنوا بوجود «مصدر مجيد مبتدأ للشرور»، بل آمنوا أن الشر هو شيء غريزي فطري تماماً كالخير، وأنه يوجد في البشر منذ خلقهم، فلم يتدخل عامل خارجي لزرعه فيهم..

بالنالي، فإن «بَسْت» بريء من أي شرور يرتكبها الإنسان، تلك الشرور التي نقرأ في كتاب «الخروج في النهار»، المشهور باسم «كتاب الموتى»، أن الميت يتبرأ منها أمام محكمة «أوزيريس»، مثل تلويث النهر وإهانة القرابين والإساءة للملك ومنع معونة المحاجن والاعتداء على حقوق الآخرين وغيرها من الآفات والموبقات.. هذه الشرور لم «يُوسوس» بها «بَسْت» لمرتكبها، مثلما نقرأ عن فعل الشيطان في الأديان الإبراهيمية..

فضلاً عن ذلك، فإن **نَمَّة حقيقة تاريخية** تاربخة تقول: إن غضب المصريين على «بَسْت» - إلى حد تشويه رسومه وإهانتها في مراحل متأخرة من التاريخ المصري القديم - لم يكن له شأن بالتنبؤ والآثام التي قد يرتكبها بعضهم، وإنما كان لكتونه عدو «أوزيريس»، قاضي الموتى، الذي أنعم

على مصر بالخير والخصب، و«حورس» الذي يحرس المملكة ويحميها..
ومفهوم المصريين القدماء عن الشرور كان منبعاً من طبيعتهم كشعب زراعي في المقام الأول، توقف حياته على استقرار مفاهيم العدل والتضامن والتكافل والتعاون والاتحاد واحترام الجميع للنظام الدقيق المعكوس على سير الحياة، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع، والجرائم بحق هذه المفاهيم لم يكن معها «بَسْت»، بل إن من كانوا يقتوفونها يفعلون ذلك بياياع من نفوسهم الخبيثة لا من وسوس خارجي..

بل إن **نَمَّة حقيقة ثانية** هي أن «بَسْت» بقي واحداً من «تاسوع الآلهة» المصري القديم الذي يضم «رع ونقوت وتشو ونوت وجب وأوزيريس وإيزيس ونفتيس وست».

وحقيقة أخرى أن «بَسْت» كان يُقدس أحياناً باعتباره «إله للحرب» - أسوة بالإله «سخمت» - فضلاً عن كونه ربّاً للصحراء والبلاد الشهابية الباردة والحيوانات الضارية، ولو دققنا في تلك الأشياء لوجدنا أنها - على الرغم من ظاهرها المؤذية - كانت هي التي تحمي وادي النيل من الغزارة، فضلاً عن دوره كحارس لسفينة الشمس ضد العذاب الشرير «أبيس»، وحماية روح الموتى من هجوم أرواح الشر عليهم خلال الرحلة للعالم الآخر، بل إنه قد اعتبر أحياناً ربّاً للقوه الجنسية..

بل وقد **سمى** بعض الملوك المصريين باسمه، كالمملك «سيتي» والملك «بَسْت نخت»، وقرنه الحكسوس يالهم «سوتح»، ووضعَت رسومه أعلى القصور الملكية منذ عصر الأسرة الثانية، وصورةه بعض الرسوم يعلم الملك «خمسة الثالث» الرمادية، كما تركت لنا فترة الرعاهامة مثلاً يمثل كلّاً من «حورس» و«بَسْت» بتوجان الملك، فـ«منحة الأول العمر المديد ويمنحه الآخر القوة والبأس.. وفي بعض الرسوم نجد جسداً

«حورس» - ليس بالدقائق، فالواقع أن «بست» لم ينجز بالمعنى المعروف، بل يمكننا أن نقول إنه قد «تم وضعه في المكان المناسب لقدراته وسياسته»، فإن حظي «حورس» بالعرش والخلول في الملوك المتربعين عليه بعد ذلك، فإن «بست» قد حظي بمكانة «الحامى والباطش بالأعداء».. وهو «تطبيع القوة الغاشمة لصالح الخير» الذي سلف ذكره..

إضافة لذلك، فإن المصريين لم يجعلوا أي الخصمين - «بست» و«حورس» - يتصر على الآخر ويمحقه تماماً، ربما لإيمانهم بضرورة فكرة «الصراع بين طرفين قويين» كضرورة لاستمرار الحياة، وأن اللحظة التي ينتهي فيها هذا الصراع لصالح أيٍ منها هي لحظة انهايار العالم.. تستطيع تشييه ذلك بفلسفة «البن واليابس» في آسيا، حيث يتمحور الكون حول قرطين متناقضتين تدور كل منها حول الأخرى.. «فـ«حورس» و«بست» يمثل كل منها نقىض صاحبه الذي لا ضرورة لوجوده من دونه..

والمصريون - كشعب شهري يعتمد على دورة الزراعة - أمتهن بدوره الحياة من فيضان وزراعة وحصاد.. وهكذا دواليك، وانعكس ذلك على نظرتهم للعلم وجريان الأمور من حوضه بأنه دورة مستمرة أبداً.. أما عن الشطر الأول من السؤال - وأعني به التفسير التارىخي لحرب «بست» و«حورس» - فيجب عنة الباحثون في التاريخ المصري القديم ياجايتين مقاربتين، تقول إحداهما إن «حورس» كان معيناً قدّيماً لبعض الشعوب السامية التي هاجرت في التاريخ الباكر لبلاد النيل، ممزوجة بشعب حامى استقر على ضفافه وأخذ «بست» معيناً، فلما خضع أولئك الحاميون للواديين الساميين صيفت قصة انتصار «حورس» على «بست» كرمز لهذا الانتصار، ثم امترج الشعبان ليكونا النواة الأولى لمن نعرفهم باسم «المصريين القدماء».

واحداً يعلوه رأساً كأول من «بست» و«حورس» في إشارة لتكاملهما لحماية المملكة والملك.. بل لقد حلت بعض فرق الجيش المصري القديم اسمه شعازاً لها..

هذا لا يعني أن «بست» لم يكن مثلاً لبعض الشرور البغيض؛ فهو يمثل الفرضي التي تناقض «ماعت»، إلهة النظام والحق والعدل، وحتى قصة ميلاده تتبع بعنه؛ فهو لم يولد بيسر بل مزق رحم أمه متزعاً نفسه منها، وحتى هيبيته كانت غبية؛ فهو يوصف أنه حين ولد كان أحمر الشعر شديد شحوب البشرة، وهبته الإلهية هي لوحش غريب له خطم طویل وأذنان معتدلتان وذنب ملتب، ومن فرط بأسه وقوته كان المصريون يسمون الحجارة والجديد «عظام ست».

لو دققنا إذاً لو جدنا أن «بست» لم يكن يمثل عند المصريين القدماء «الشر البغيض» بقدر ما كان يمثل لهم «الشر الذي قد تحتاج إليه أحيااناً»؛ فهو «القوة الغاشمة» التي ينبغي ترويضها لتواجه الأعداء وتحمي مصر والملك من العذابين.. وبالتالي فإن فكرة أن «المصريين قد عبدوه اتقاء لشره» ليست بالحقيقة، فالمتأمل يدرك أنهم قد عبدوه رغبة في توجيه شره لصالحهم..

هل يفسر ما سبق وصفني إياه - في عنوان هذا الفصل - بـ«الشرير المظلوم»؟

لو أن الأسطورة انعكاس لواقع تارىخي قديم، فما تفسير اختيارها «بست» بالذات ليكون عدواً لـ«حورس» ومهزوماً على يديه؟ الواقع أن الشطر الآخر من السؤال - حول هزيمة «بست» أمام

بل قد عرف المصريون القدماء عيّناً مائلاً منذ عصر ما قبل الأسرات، هو عيد «سد» الذي يفسره البعض - تفسيراً غير مؤكد - بأن أصله اسم الإله «بست».

ففي هذا العيد، كان الملك يحتفل بالموبيل الثلاثيي الحكم، ثم يجري قتله لتجديد شباب المملكة؛ نظراً لما قد حلّ به - بطبيعة الحال - من ضعف ووهن، ثم استبدل بالقتل طقوس «تجديد الشباب»، فكان الاحتفال يتم على فترات أكثر تقارباً - حسب رغبة الملك - يقوم فيها الملك بتجديد شبابه وإعادة تقديم نفسه لشعبه كحاكم قوي مسيطر.. فلماذا لا يكون قيام «بست» بقتل «أوزيريس» في الأسطورة بمثابة انعكاس لتلك الفكرة؟

الفعل التالي هو إلقاء جسد «أوزيريس» في النيل، وما ترتب على ذلك من حلول البركة بالنهر وفيضانه بالخير (لاحظ التشابه مع فكرة عروض النيل).. وما تلا ذلك من قيام «بست» بقطع جسد «أوزيريس» ودفن كل قطعة منه في أحد أقاليم مصر، لما قدّمه ودفنه بهذا الشكل؟ فليلاحظ القارئ هنا أن هذين الفعلين قد ترتّب عليهما فيضان النيل وخصوصية الأرض، فهل كان «بست» في حقيقة الأمر يضحي بالملك المقدس ويقدم جسده قرباناً لكلّ من النهر والأرض لزيادة الخير؟

إن الطقوس الوثنية القديمة تزخر بمثل تلك الممارسات؛ فبعض الشعوب البدائية كانت تقدم قرباناً يضرّ بالأرض لزيادة خصوبة وينبت منها التمر، إلّا أنها بفكرة تجدها تكرر في كثير من المعتقدات القديمة هي أن «الأجل أن تنبت الحياة لا بدّ من الموت»، وهي إحدى الفلسفات الراوية لتفسير «دورة الحياة» أو ما يصفه الآن المتخصصون في العلوم البيئية بـ«دورة الغذاء»..

وئمة إجابة أخرى تقول: إنه خلال الحروب الأولى لمحاولات توحيد وادي النيل، تحارب الشهال والجنوب، فكان «بست» إله الشهال «حورس» إله الجنوب، فلماً انتصر الجنوب وانضوت مصر تحت حكم أسرته الحاكمة صاغ الوجدان الجماعي عبر الزمن تلك الواقعية في أسطورة صراغ «حورس» و«بست»..

ومع ذلك، فلماذا لا نحاول أن نوجّد لأنفسنا قراءة جديدة للتاريخ من خلال الأسطورة؟

الأمانة العلمية والدقة المهنية تقتضيان مني أن أنبه القارئ أن ما يلي هو محض محاولات لاستنتاج بعض عوامض التاريخ من خلال قراءة ما بين سطور أسطورة «بست»، وعلى أي حال فإن قراءة الأساطير ومحاولة تحليل ما وراءها تتجهان إلى خيال خصب وأفق واسع..

لكني أكرر: ما يلي ليس بالضرورة «حقائق» بل هو «محاولة لطرح نظرية تفسيرية».

تعالوا انتظروا في بعض تفاصيل قصة «بست» و«أوزيريس»..

قيام «بست» باغتيال «أوزيريس»: عند بعض الشعوب الأفريقية القديمة، تَمَّ طقس معروف هو «قتل الملك بعد مرور مدة محددة من حكمه»، فعند تلك الشعوب كانت للملك مدة محددة مسبقة، إذا مات قبلها خلفه غيره، أما إذا بلغها فإنه يخضع طراغية لمراسم تنتهي بقتله والضحية به، بغضّ تجديد شباب الدولة، بل قد تكون كذلك بمثابة نقلة له من عالم البشر إلى عالم الأرواح المقدسة.. فهنا يتّهي وجود الإنساني (الناتسوي) وينبأ وجوده الإلهي (اللاهوتي)..

الأساطير ما معناه أن **ثمة** مرحلة مهمة في قصة البطل، هي وقوعه في المحنة، وهي مرحلة محورية يتربّع عليها مصيره..

فـ«أوزيريس» لا بد أن يُقتل ليصبح إلهًا، وـ«هرقل» لا بد أن يعاقب بالأعمال الشاقة لتكون بطولته.. وحتى في القصص الديني للأديان الإبراهيمية نجد أن مصير النبي «يوسُن» قد ترتب على محنته (الحوت)، وصعود النبي «يوسف» ترتب على سجنه وانتصار النبي «موسى» ترتب على تحوله إلى مطارد.. وهكذا..

فهل كان «يت» مجرد حاقد شرير حفأ مسطح الشخصية بلا أي معانٍ عميقه خلف أفعاله، أم كان دوره الخفي هو أداة الأقدار الإلهية لتقديم «أوزيريس» كقريباً ثمين وبالتالي فوز مصر بالخصوصية وفوز «أوزيريس» بالألوهية والخلود؟

ألا ترون معنى أن «يت» قد أدى بأفعاله من الخير أضعاف ما قد يbedo ظاهراً فيها من شر؟

أكبر مجدًا أنها مجرد تساؤلات غایتها تحريك بركة الماء الراكد بحثًا عن نظريات تفسيرية جديدة..

وعلى أي حال، فإن الأسطورة - أي أسطورة - ليست غایتها أن تعكس الواقع التاريخي بشكل مباشر سلس، بل أن تستفز العقول لفحص كل صغيرة وكبيرة فيها متمخصوصة كل يوم عن أفكار وتفسيرات جديدة..

▪ ▪ ▪

بل عرفها بعض العرب القدامى من خلال ممارسة صنع صنم من العجوة للإله ثم تقطيعه وأكله لتحل قوته بآجسام الأكليين..

وحتى من يُعرفون من الأقوام البدائية بـ«أكل لحوم البشر»، يعتقد بعضهم أن التهاب أعضاء الموتى يورث من يفعل ذلك قوته؛ فالتهاب المخ يورث الحكمة، والتهاب النزاع يورث القوة.. وهكذا..

بالتالي فإن «التهاب الأرض»، أعضاء «أوزيريس» قد أحْلَى بها الخصوصية، ولهذا نجد لونه في التهابي والصور التي تجسده أسوأ بلون الطمي أو أحضر بلون الزرع، أو نرى صورته ثانيةً وقد نبت الزرع من جسده.. حتى إن أهل إقليم أيدوس، الذين اعتقادوا أن رأس «أوزيريس» قد دُفِنَ عندهم كانوا يختلفون بذلك كل عام ويخرج إليهم المریدون من شتى أنحاء مصر..

إذا فالمصريون القدماء تعاملوا مع دفن أجزاء الجسد المقدس باعتباره «بركة حلت بهم» وليس «نقطة ولعنة»..

فهل كان «يت» يقصد ذلك؟ هل كان «يت» في حقيقة الأمر لا يقتل أحدًا بغيرض الكراهة، بل كان يقدمه قربانًا للنيل والأرض بعد أن كان قد استنفذ - «أوزيريس» - الغرض من وجوده الشري ياتي منه تعليم البشر أنظلمة الحكم والعمران والزراعة وصار عليه أن يؤدي بمowe دورًا لا يقل أهمية؟

ما يدفعني للتفكير في ذلك هو المصير النهائي لـ«أوزيريس»؛ فبعد أن تدخلت الآلة للحكم بينه وبين «يت»، تقرر أن يصبح هو حاكم عالم الموتى، فهل كان هذا هو المقصود من البداية؟ في كتاب «البطل صاحب الألف وجه»، لجوزيف كامبل، يقول المؤلف في تفسيره لبعض

«حورس» و«بست» يتوّجان الملك

الإله بست

II

«إنليل».. سيد العاصفة.. الإله الناقم
دوماً على عباده

المُتَادُ مِنَ الْإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ بِاللَّهِ أَنَّهُ حِينَ يَمْسِهُ الشَّرُّ يَأْتِي شَكْلًا يَتَضَرَّعُ إِلَهُ وَيَدْعُوهُ أَنْ يَرْفَعَهُ عَنْهُ، عَلَى الرُّغْمِ مِنْ إِيمَانِهِ أَنَّ مِنْ خَلْقِهِ هَذَا الشَّرُّ أَوْ مَصْدِرُهُ هُوَ إِلَهُ نَفْسِهِ.. لَكِنَّهُ عَادَةً مَا يَؤْمِنُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ إِنَّهَا هُوَ ابْتِلَاءٌ وَرَاءَهُ حِكْمَةٌ عَلَيْهِ..

وَلَكِنَّ مَاذَا لَوْمَ تُكْنِي وَرَاءَ الْابْتِلَاءِ أَيْ رَغْبَةٌ غَيْرُ التَّدْمِيرِ وَإِشْفَاءِ التَّضَبِّ؟

هَذَا مَا كَانَ مِنْ شَأْنِ إِلَهِ الْعَرَقِيِّ الْقَدِيمِ «إِنْجِيلِ» مَعَ الْبَشَرِ، وَفَقَدَ مَا تَقُولُ الْأَسْطُورَةُ السُّوْمِرِيَّةُ..

■ ■ ■

فِي بَدَأِيَّةِ الْأَلْفِ الْثَالِثِ قَبْلِ الْمِلَادِ، قَامَتْ حِضَارَةُ «السُّوْمِرِيِّينَ» فِي جَنُوبِ الْعَرَقِ (وَسُوْمَرُ تَعْنِي الْأَرْضِيَّةِ الْجَنُوبِيَّةِ)، وَكَانَ التَّحْدِيدُ الْأَكْبَرُ لِمَا هُوَ التَّعَامِلُ مَعَ الطَّبِيعَةِ الصَّعِبَةِ بِجَنُوبِ مَاءِيْنِ التَّهْرِيْرِ؛ فَالْمُسْتَقْنَعَاتُ تَغْلِبُ عَلَى الْأَرْضِيِّ، وَبِالْتَّالِي فَإِنَّ الْأَوْبَةَ تَدَاهِمُ الْمَنْطَقَةَ مِنْ حِينَ لَاَخْرَ، وَأَيْ قَارِئٌ بِسِيْطٌ فِي الْطَّلْبِ وَالْأَمْرَاضِ يَدْرِكُ بِسَهْلَةٍ «مَتَلَازْمَةً» الْأَرْضِيِّ الْمُسْتَقْنَعِيَّةِ وَالْأَوْبَةِ..

عَلَى الرُّغْمِ مِنْ ذَلِكَ، بَذَلَ السُّوْمِرِيُّونَ عَظِيمَ الْجَهَدِ لِتَحْوِيلِ تِلْكَ الْمَنْطَقَةِ إِلَى أَرْضٍ خَصِيبَةٍ لِلزَّرْعَةِ، وَبِالْتَّالِي لِإِقَامَةِ الْحِضَارَةِ الَّتِي جَلَّتْ أَسْمَاهُمْ.. وَكَانَ أَعْظَمُ مَا يَمْكُنُ أَنْ يَشْغُلَ بِهِ الْمَلُوكُ هُوَ إِقَامَةُ نَفَاعَةٍ رَئِيْسَةٍ تُحَكِّمُ بِحُمْيَيِّ الْبَلَادِ مِنَ الْعَطْشِ، وَفِي الْوَقْتِ نَفَسَهُ يَقِيْهَا شَرُّ الْفَيْضَانَاتِ الْمَدَرِّةِ..

كَانَ التَّقْسِيمُ السِّيَاسِيُّ لِلْعَرَقِ الْقَدِيمِ أَوْلًَا هُوَ نَظَامُ «الْمَدِينَةِ الدُّولَةِ»، أَيْ أَنَّ كُلَّ مَدِينَةٍ كَانَتْ بِمَثَابَةِ دُولَةٍ قَائِمَةٍ بِذَاهِبَتِها، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَؤَدِّي

والعلاقة بين الإنسان والإله مطابقة لعلاقته بملكه الأرضي آنذاك: «علاقة متفعة وولاء»، فعل هذا الإنسان أن يُرضي سيده بالحضور والقربان والتسلق مقابل حصوله على الخيرات الدنيوية من هذا السيد وحبيبه من الشرور ومن بطش الإله وغضبه.. بل إن القارئ في قصة خلق البشر من الأساس يجد أنهم إنما خلقوها لخدمة الآلهة وتقديم الطعام لهم بغرض أن يستريح الإله من عناء خدمة نفسه بنفسه، أي أن البشر عبود «أدوات للخدمة» أو «عبد» بمعنى الكلمة وليسوا «عبدًا» خلقهم الإله وهو يحبهم..

بالتالي، فإن فكرة «غضب الإله» وتسلیطه الشر على البشر لا تخضع لمعنى أخلاقي معين، أو لفكرة «الابتلاء» بغرض الاختبار أو لحكمة خفية تظهر فيها بعداً، بل لـ«مزاجه الشخصي».

كان للسموريين بجمع آلهتهم الذي كان يرأسه أو لا «آن»، إله السماء، ثم توارى مفسحًا مكانه لـ«إنليل»، إله الآواء المعروف بـ«سيد العاصفة».. وإن كانت الكتابات السومرية القديمة تصرّر «إنليل» في شخصية الإله الودود الطيب الرحيم، فإن الكتابات اللاحقة، التي ترجع لعصر سيطرة الدولة البابلية وإلهاها «مردوخ» على العراق، تُظهره باعتباره الإله القاسي المنمر الغضوب الذي يُنزل الكارثة تلو الأخرى على شعبه.. وكأنها كان الوجهان الجماعي البابلي يخالون أن يحطم أي أثر لتعجيز إله أكبر غير «مردوخ» من خلال شیطنته الإله السابقة، على الرغم من أن تقديم البابليين لهم الأكبر «مردوخ» لم يترتب عليه طرد «إنليل» من جمع الآلهة، بل مجرد تراجعه في المكانة فحسب مع بقائه إلهًا، وهي

إلى مرحلة تالية هي قيام سلطة قوية في إحدى تلك المدن تعمل على توحيد ما حولها ثم التوسيع لإقامة مملكة واحدة قوية.. هكذا قامت دول سومر وأكاد وبابل وأشور..

وبطبيعة الحال، فإن المدينة التي كانت تفرض سلطتها السياسية وال العسكرية على مساواها، كانت كذلك ترفع من شأن معبودها فتجعله «كبير الآلهة»؛ لهذا تداول كل من «إنليل» السومري و«مردوخ» البابلي و«آشور» الآشوري هذا المنصب، كل في زمن سيطرة نظامه الحاكم..

بعض القدماء قال: إن ذكرة الإنسان عن ماهية الإله وشكله ونمط حياته هي بمثابة انعكاس لحياته هو وطبيعة مجتمعه الإنساني.. كان هذا ينطبق بشدة على الأديان القديمة.. ما قبل الأديان الإبراهيمية.. والعقائد العراقية القديمة لم تكن استثناءً..

فالعراقيون تأثروا بذكرة «الملك الإله» الذي يحكم من خلال مجلس لأهل الدولة أو الحاشية، والذي تمثل مؤهله الأول للحكم في القوة والسيطرة، خاصة أنهم لم يؤمنوا - بعكس المصريين القدماء - بذكرة الشواب والعقاب فيما بعد الموت والعالم الآخر القسم بين أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم، وبالتالي فقد كان الإله بالنسبة لهم أشبه بالملك الذي يخضع له مجموعة من الأمراء أو السادة الذين يُخضع كل منهم من يعلو عليهم..

ولأن حياته تقوم على الزراعة والري والرعي والصيد والتفاعل مع ظواهر الطبيعة، فقد جعل العراقيون القدماء لكل ظاهرة إلهًا؛ فللمياه إله، وللقمم إله، وللشمس إله، وللرياح إله.. وهكذا..

هنا يقر الإله الأكبر تدمير هؤلاء المزعجين، فـيأمر الإله «أنتمار» - أحد آلهة العالم الأرضي - أن يسلط على الإنسان الأوبئة والطُّاغِعِين.. يطيخ الموت سيفه في البشر، فـيستغيثون بملائكتهم «أترا حاسيس» الذي يهين إلى الإله «أنكي»، رب المياه والحكمة، المشهور بعطفه على البشر وأنه يمثل في مجمع الآلهة «جناح الرحمة»، ويشكوا له ما أصاب الناس، من: بلاء..

يتفكر أنكى ثم يقدم النصيحة لـ«أترأسيس»: أن يجمع رؤوس نومه فيأرهم أن ينادوا في الناس أن يمتنعوا عن إقامة الصلوات وتقديم القرابين للألة جيغا، ما عدا «عمتار». اليد الباطشة لـ«إنليل» - وأن يقدموا له القرابين المخيز والسمسم ليُخجلوه من استجاراتهم به لعله يرفع عنهم الأذى..

وبالفعل، نفذ «أتراحاسيس» وال القوم النصيحة، بل أقاموا معيدياً «نمتاراً» في مديتها، فلما رأى الإله ذلك استحق منهم رفع عنهم لوبياً..

وهرت فترة من الزمن استعادت فيها البشرية حيويتها وعاد صخب
البشر وضجيجهم يتضاعدان، ومعها شكوى «إنليل»، الذي قرر هذه
ملة أن يسلط عليهم ابتلاءً جديداً..

استدعي «إنليل» الإله «أدد»، رب الأمطار، وأمره أن يقطع أمطاره
من الناس كي يصيّبهم الجفاف ويموت زرعهم ولا ينت بغيره فيقضوا
جوعاً .. وبالفعل سارع «أدد» بتنفيذ أمر سيده ..

وعاد الموت يخشد البشر بسيف الجوع بعد أن سبق وحصدتهم سيف الوباء، وعاد «أترا حassis» يناجي ربه «أنكى» الذي نصّرّه

مارسة سبق أن رأيناها مع «حورس» و«ميتم»..
كذلك سترى في قصص شرور «إنليل» المسلطة
بين أسماء الألهة السومرية وتلك البابلية، فـ«إنانا»،
الجنسى عند السومريين، هي «عشتار» البابلية، وـ
والحكمة السومرى، هو المعادل لـ«إيا» البابلية.. وهـ
من هنا إذاً نبدأ قصتنا مع «إنليل»، الإله الشرير

فوجيء الإله «إنليل» باحتشاد الآلهة الأصغر أمام قصره يطلبون منه أن يخلق لهم من مخلوقاتهم أعباء خدمة أنفسهم؛ فكلف «ننخرساج»، إله الأرض المعروفة أيضًا باسمي / ماما / (الآم الكبير)، بخلق بشر من طين ليتحولوا إلى إعبار الأرض وتقديم القرابين والطعام والشراب للأرباب.. ولكن تكاثر البشر وتصاعد ضجيجهم مع الوقت قد أزعجوا «إنليل»، فقرر أن يقضي تماماً على البشرية، وهو الحدث الذي خلّدته الأساطير في أكثر من صيغة أشهرها ما سمعت منه..

ملحمة «أترا حاسيس»

هي الأقدم من ملاحم «الدمار الشامل» في المرووث العراقي القديم، وبينما ترجم كُتابها اسم «أثر احاسيس» إلى «عندما كان الآلهة مثل البشر»، فإن ثمة ترجمة أخرى أحدث ترجيحاً هي «الماهني في الحكم».. تبدأ الملحمة بقصبة الخلق سالفة الذكر، ثم تتصاعد أحداثها ببداية من تضجُّر «إنليل» من ضرجيّ البشر الذي - على حد قوله - قد حرمه النوم والراحة..

بتكرار الجملة السابقة فيكتف الناس عن التعبّد للألهة جيّعاً عدا الإله «أدد» لعله ينجو من فعله مع من يتقدّمون إليه.. ومثلاً كان في المرة السابقة، استحبّ «أدد» من قرابين البشر وصلواتهم، فعاد ينعم عليهم بالمطر، وعاد للأرض زرعها وخصبها.. وسرعان ما رجع ضجيج البشر يزعج «إنليل» الذي استنشاط غضباً فجمع الآلهة وأمرهم أن يغلقوا كل أبواب الخير والرحمة أمام بني الإنسان..

فكفل كلاً من «آتو»، «إله الهواء»، و«أدد»، رب المطر، بإغلاق مصاريع السماء أمام الأمطار، وأمر «أنكي» بصرامة أن يمنع المياه الجوفية والينابيع عن العطاء، وتولّ «إنليل» بنفسه حراسة الأرض كيلا تبتت الخير.. وبقي يترقب هلاك البشرية..

وبالفعل عانى البشر الولايات، فبارت الأرضي وماتت المواشي، وتغشت الأرض، وعز الطعام حتى تفشت المجاعة..

ومع تلك الظروف القاسية، ساءت طباع الناس هزواً وضعفت بنيتهم وتضاءلت، فصارت الآبنة تستغيث بأمهات فلا تغافلها، وراح كل إنسان يتعامل مع غيره برببة وترصد.. ثم تفاقمت المأساة حتى اضطر الناس لأكل لحوم أبنائهم وأصطياد بعضهم بعضاً على سبيل الطعام! ومن جديد، حاول «أنكي» أن يتدخل بين الآلهة لرفع البلاء (ولا تبيّن كسر الألواح المدونة بها الملحة كيف فعل ذلك، وإن كان يدوي أنه كان يتسلل في غفلة من «إنليل» وينعم على الناس من الخير فيغيثهم).. وينتصّ بعد كل من غضب وعناد «إنليل» فيقرر هذه المرة أن يوجه للإنسانية خزنة قاضية لا يدع معها فرصة لأيٍ من المتعاطفين معهم

من الآلهة أن ينقذهم من أهلاك..
يجمع «إنليل» الأرباب وأمرهم بألاّي: أن يتوجه كل من «شلات» و«خانيش»، مساعدعي إله المطر «مدد»، إلى الناس فيطلبوا عليهم الرابع والعالص، وأن يقلع الإله «إيراكلا» داعم العالم الأرضي التي تمنع مياه الأمطار والأبار والقنوات من التفشيّان على الناس كي تتدفق المياه وتغزف كل شيء، وأمر الإله «أنورتا» - وهو إله محارب - أن يدمر السدود في الأنبار لتفيض على الأرض، كما أمر «أدد» أن يغزّهم بالأمطار..
بشكل أكثر اختصاراً، فقد قرر «إنليل» أن يهلك البشر بالطوفان!
هرع «أنكي» إلى عبده المخلص «أترا حاسيس» ينذره بالنويل القادم، فخاطبه من وراء حجاب وأمره أن يبني سفينة ضخمة لتعصّمها من أهلاك، وعِينَ له مقاييسها وكيفية تشييدها..
وعندما سأله «أترا حاسيس» بحيرة عَمِّا يحيّب به قومه إذا سأله عن سبب بناء السفينة قال له:
ـ فانطلق لهم إنك قد علمت أن «إنليل» يبغضك ويتلهم بسببك، فقررت أن تهجر الأرض وأن تعيش في الماء لتكون بقري..
ثم أمره الإله أن يجتمع في السفينة أزواجاً من الحيوانات والطيور والكائنات الحية ليضمن استمرار الحياة بعد الطوفان، وأخبره أن يتظاهر إشارته ليغلق عليه السفينة هو ومن معه..
وراح «أترا حاسيس» يترقب ساعة الهدب، بينما هو ينظر في حسرة إلى الناس الغافلين عَمِّا دُبِّر لهم، وراح الألم ينهش نفسه، حتى إنه صار ينقياً عصارة بطنه كمداً..
وقبيل أن يشرع الأرباب في تنفيذ أمر «إنليل»، أرسل «أنكي» الإشارة

فليأ اطلع «إنليل» على ما يجري، استشاط غضباً لنجاة أحد البشر، وذهب الآفة، فراح يتألم عمن أشنى سر تدبيره لـ«أتر احاسيس»، فأشار «أتو» إلى «أنكي» وقال له «إنليل»:
 - لا أحد يجرؤ على إفشاء سرك غيره.
 وقبل أن يصب «إنليل» غضبه على «أنكي»، واجهه هذا الأخير وراح يلومه تسرعه ورعونته، وقال له:
 - عاقب المذنب بقدر ذنبه، والمخالف لأوامرك منهم، ولكن لا تهلك الجميع.

وهدأ غضب «إنليل» بينما هو يتفكر في نصيحة «أنكي»، ثم يصعد إلى السفينة فياري «أتر احاسيس» وينبئي له العطف، وأخيراً يجتمع «أنكي» و«مامي» فيعمل بتصحية الأول، لكنه يأمر «مامي» أن تخلق نوعاً من الإناث لا يحملن - أي أن تخلق العقْم ليقل عدد البشر - وأن تخلق كذلك بعض الشياطين، وهي إشارة لخلق الشروق التي تؤدي إلى تناقص أعداد البشر، لكنها لا تهلكهم بالجملة..
 وهكذا يتحقق للعالم توازنه بين استقرار الحياة فيه من ناحية، ووجود أسباب وعوامل لتناقص السكان من ناحية أخرى..
 وهكذا تنتهي ملحمة «أتر احاسيس»..

قصة «أوتنا بشتيم» في ملحمة «جلجامش»

في ملحمة «جلجامش»، يصاب هذا الأخير بصدمة موت صديقه «أنكيتو»، فيقرر البحث عن سر الخلود للقضاء على فكرة الموت، فتصل به الرحلة إلى أرض منعزلة يعيش بها كل من الرجل الحكيم

لـ«أتر احاسيس» الذي دخل إلى السفينة وأغلق بابها وراءه بإحكام وقطع جبل مرساتها لتحملها المياه..
 فور أن كان هذا، فوجئ الناس بالموت السائل يخاصلهم من كل ناحية، فقد فاضت الأمطار والبحار، وهطلت الأمطار الغزيرة، واندفع الماء يغمر ما أمامه ويسحقه، حتى دُهُل كل إنسان عن أخيه وارتفعت الأمواج حتى أظلمت السماء واحتلني قرص الشمس..
 هذا كله و«أنكي» ينظر للبشر وهم يُسحقون وبهلكون وهو يتميز غيطاً على «إنليل» وأمره الشنيع..

والآلة أيضاً أصحاب الرب لما قدمت أيامهم بأمر سيدهم، فراحوا يرمقون الكارثة بحسرة، يحيطهم نواح «مامي»، الإله الأم الكبير، التي صارت تبكي وتغول على من خلقهم بيدها، بل تأذت فضلات تكيل اللوم والتقرير القاسي لـ«إنليل» وتشهيه بالشياطين والأرواح الشريرة..
 وارتاع الآلة حين أصحاب الجروح والعطش، فأدركوا أنهم قد أهلكوا أولئك الذين كانوا يخدمونهم، وأدرك الجميع كارثة قرار كيدهم..
 بقي الطوفان يغطي الأرض سبعة أيام وسبع ليالٍ، ثم أخيراً توفرت السماء عن الأمطار وابتلعت الأرض ماءها، واستقرت سفينة «أتر احاسيس» على اليابسة، ففتح أبوابها على الجهات الأربع، مطلقاً ما فيها من طير وحيوان، وسجد للآلة، ثم أقام عمرة وضع عليها قرباناً من المواشي تقدِّياً وترْلُقاً للأرباب..

شم الآلة رائحة القرىان فهربوا إليه، في إعلانٍ عن رضاهم عن «أتر احاسيس» وإشارة خصمنيه لندهم على موافقة «إنليل».. وراحت الإلهة «مامي» تدور بين الآلة تعب في شأن كل من «أتو»، رب السماء، و«إنليل»، كبير الآلة، لما قدّما بحق بنى الإنسان..

وراء حجاب، فألقى له السمع فأنذره «إيا» أن الأزباب قد اجتمعوا وقرروا أن يسلطوا على البشر طوفاناً مدمرًا.. وأمره أن يترك كل شيء وزراءه ويشيد سفينه عرضها مثل طوفها وأن يجعل فيها «بذرة كل حياة» أي من كل كائن حي..

ولتسأله «أوتا بشتيم» عَمَّا يحيب به الشيوخ والوجهاء إذا سأله عن ذلك، أخبره «إيا» أن يقول لهم إنه قد علم أن «إنليل» يغضبه، فقرر أن يبحر الأرض وأن يعيش في الماء قرب سиде «إيا».. وأنه إذا فعل ذلك فسيغدق عليهم الآلهة من خيرهم.. أي أنه إنما يرحل ليتبع للبركة أن يخل بالبشر بينما وجوده يمنعها..

وبالفعل انطلت خدعة «إيا» على وجهاء «شروبالك»، فآقام لهم «أوتا بشتيم» الولائم والاحتفالات التي شاركوا فيها بحماس استثنائياً بالخير المنظر، بل راحوا يقدمون القرابين لاللهة، ويعاون صناعهم الرجل في بناء سفينته ودفعها للماء..

وفي السفينة، وضع «أوتا بشتيم» كل ما لديه من ذهب وفضة، وجعل فيها آزواجاً من الكائنات، بل أسكتها بعض أهله وأقاربه والمقربين له، وكذلك بعض الصناع في الصناعات المختلفة.. وهكذا ضمت السفينة عينات مِنْ يُمْكِنُ يُسْتَطِعُونَ أن يعيدوا بعث حضارة الإنسان بعد انتهاء الكارثة المرقبة..

وبينما أهل «شروبالك» في هدوء ومرح، كان «أوتا بشتيم» يغلق عليه هو وقُنْ معه باب السفينة ويخل مرساتها، ويسُلِّمُ قيادها لملأح بارع اسمه «بوزراموري»..

وَدَهَتْ الآلهة الموكلة بالطوفان الأرض، فخلعت مصاريع الماء،

«أوتا بشتيم» وزوجته، حيث لا يصيّبها تقدم في السن ولا يهددهما يوماً الموت (أناصح بمراجعة كتاب «ملحمة جلجماش» للأستاذ ط باقر). في المعتقد العراقي القديم، لم يكن من عالم آخر بالمعنى المعروف في العقيدة المصرية القديمة أو الديانة الزرادشتية أو الأديان الإبراهيمية؛ حيث يخضع الإنسان بعد موته لمحاكمة يترتب عليها خلود في النعيم أو الجحيم، إنما كان الإنسان بعد موته ينتقل إلى العالم الآخر حيث لا رجعة، وهي أرض تعيش فيها الأرواح حالة «وجود شبهي مشوش» لا تأكل فيه إلا التراب ولا تكتسي إلا بالريش، وتبقي هكذا إلى الأبد آياً ما كانت أعماها (وربما كان لغيب فكرة الشواب والعقاب بعد الموت أثر كبير في المحتوى الأخلاقي للأديان العراقية القديمة).

ولكن، على الرغم من ذلك، كان للألهة أن يختاروا بعض البشر - لأسباب استثنائية - لكي ينتقلوا إلى أرض خاصة بالآلهيين؛ حيث لا يصيب الناس مرض ولا موت ولا حزن ولا حزمان.. عُرفت هذه الأرض «الدلون»، وهو نفس اسم الحضارة القديمة التي قامت يوماً في مملكة البحرين الحالية..

والغالب أن «أوتا بشتيم» كان يعيش هو وزوجته في هذه الأرض.. بلغ «جلجماش» دار «أوتا بشتيم» سؤاله عن سر خلوده، فقصص عليه هذا الأخير قصة الطوفان التي نحن بصدده مطالعها.. كان «أوتا بشتيم» يعيش في مدينة «شروبالك» (حالياً أطل فارة)، قرب مدينة «الوركاء» في دولة العراق).. وكان فيما يليدو حاكماً لها أو أحد وجهائها..

ذات يوم، وجد الإله «إيا» (المعادل البابلي للإله «أنكى») بناديه من

شم الآلة رائحة القربان فهربوا إليه ومعهم «عشتر»، التي رفعت عقدها اللازوري العظيم وهي تضيّع: «كما لا أنسى عقدي هذا، لن أنسى هذا اليوم كي لا أواقف مرة أخرى على إهلاك البشر» (يشبه هذا المعتقد التوراتي عن قوس فرج أنه علامة من رب للإنسان ألا يتليه مجدًا بكارثة الطوفان)، ثم أردفت:

ـ هلموا إلى القرابين، ماعدا «إنليل»؛ لأنه هو الذي أمر بهذا الملاك!
فليأبصر «إنليل» المحرقة والسفينة، غضب وهبط إلى جوارها
وصاح يسأل من الذي خالف أمره وأنذر بعض البشر بها يدبر لهم،
فأشار بعض الآلهة إلى «إيا» وقال له «إنليل»:
ـ من يهرب على مخالفتك غيره؟

فسارع «إيا» يقول بدهاء إنه لم يُعشِّ مس الآلة، إنما جعل «أوتايشتم»
يرى مارأى في رؤيا يبنها هو في النوم. ثم، قبل أن يترك فرصة لـ«إنليل»
أن يرده، راح يلومه أن غابت حكمته عنه حين قرر إهلاك البشر جميعهم،
وقال له:

ـ عاقب المذنب بقدر خططيه، ولكن لا تهاد في فقد الأمل ولا تهانون
فبضياع.. وإن أردت تقليل أعداد البشر فلتسلط عليهم الذئاب والسياع
لنقص من أعدادهم، ولتجعل المرض أيضًا وسيلة لذلك.
فتفكير «إنليل» في قول رب الماء والحكمة، ثم صعد إلى السفينة
فمسح رأسي «أوتايشتم» وزوجته وطمأنها أنه قد رفع سخطه عن
البشر، وكفأها بأن منحها الخلود على أرض الآلهيين..
وتنتهي قصة الطوفان بأن نجت البشرية من الاندثار، بينما حلت
على كارثة دمار العالم فكرة تعرّض الإنسان للمخاطر الطبيعية من

وانهارت السدود من فوق الأنهار، وأطل «أدد»، رب المطر، بسيوله
القاتلة، وأسودت السماء بالغيوم الكثيف.. وبينما الناس في استبار بأن
الغيوم المتراكمة هي بشائر الخير الموعود فوجئوا بالطوفان بغير فهم هم
ودورهم..

ـ وذهل الإنسان عن أخيه وأهله، وراح الجميع يستميتون في الفرار
من الملاك، إلا أن الأمواج ارتفعت فدفعتهم تحتها، ثم تعلّت حتى
غطت قمم الجبال، إلى حد أن الآلهة نفسها ارتأت من أطول وراحت
تصعد إلى السماء تشنّد الأمان..

ـ ونظرت «عشتر» - ربة الخصوبة والحب، وتعادلها «إيانا» السومرية
ـ إلى الويل العاصل بالأرض ومن عليها وراحت تصرخ كالكلكلي وهي
تلوم نفسها ومن معها أن وافقوا «إنليل» في إهلاك البشر..

ـ وأستمر الطوفان سبعة أيام وسبع ليالٍ، ثم استقرت السفينة على
جبل «نصير»، ففتح «أوتايشتم» كوات السفينة، فليأْتِي وقع على وجهه
نور الشمس - علامة على حضور إلهها «أوتو» - سجد الرجل وبكي
شكراً للآلهة على النجاة..

ـ يقع جبل «نصير» ممسكاً السفينة بصخوره سبعة أيام، فليتحقق
ـ «أوتايشتم» انتهاء الطوفان أطلق حامه تستطلع الأرض، فرجعت
ـ عرف أنها لم تجد يابسة تهبط عليها.. ثم عاد فأطلق طائر السنونو
ـ فتذكر معه ما كان مع الحمامات.. ثم جرب مرة ثالثة وأطلق الغراب فليأْتِي
ـ لم يرجع أدرك «أوتايشتم» أن الغراب قد وجد يابسة وطعاماً، ففتح
ـ أبواب السفينة وأطلق ما فيها من كائنات إلى الجهات الأربع.. ثم على
ـ قمة الجبل صنع حرقه للقرابين وقدم قرباناً للأرباب..

الذين الجديد إن اتبق عن عقيدة أقدم فإنه لا بد حامل منها بعضًا من عناصرها ومحنتها.. فكم قد تفصل الشعوب وترحل وتتبق الدول عن دول سابقة، فكذلك الأديان وما تختويه من «قصص ديني».. أرجو أن يكون في هذا ما يفسر تشابه قصصي الطوفان السومرية والبابلية مع تلك التوراتية والقرآنية..

من التفيات الشائعة في الأساطير القديمة: تيمة «أساطير الدمار الشامل»، كارثة مدمرة تحمل بالحضارنة الإنسانية وتعيدها إلى نقطة الصفر، وتلك التيمة نوعان، أحدهما «ناري»، يتمثل في سقوط النار على الأرض وإهلاك كل من عليها، والأخر «مامي» يتمثل في طوفان مدمراً..

وليملاحظ القارئ أن ثمة عناصر أربعة للكون اعتمدتها غالب الثقافات القديمة: الماء والهواء والنار والرتاب، وإن كان أقوى عنصرین هما النار والماء - بحكم تعرض الإنسان بالفعل لكونه هما من فيضانات وبراكين وحرائق أكثر من تعرضه لمخاطر هوائية أو ترابية - فمن المنطقى إذا أن يجوزوا بطولة أغلب قصص الدمار الشامل..

كذلك فإن كانت الأسطورة مرآة لكل من التاريخ والخوف من المجهول، فإن كل عصر يتبغ أساطيره تلك وفقًا لمعطياته، فعل سبيل المثال: بينما اتجهت العصور القديمة أساطير الزلازل والبراكين والفيضانات، فإن العصور الحديثة تترجم أحيانًا مخاوف البشر في هيئة قصص أو أفلام من فئة «الخيال العلمي» تصور «الخطر» في هيئة تمرد للأlasات أو غزو فضائي أو كارثة نووية أو تجربة سلاح بيولوجي نقلت من عقلاها (كمثال أفلام Terminator و Z و World war و independence day) .. بل وتنطحه لما يوصف بـ«أدب ما بعد المحروقة»، الذي يصوّر

حيوانات مفترسة وأمراض كرسيلة لتحقيق التوازن سالف الذكر بين تكاثر البشر والحمدله..

أكاد أسمع تساؤلات القارئ عن سر تشابه قصصي الطوفان السابق عرضها مع كل من قصة الطوفان في التوراة وقريتها في القرآن الكريم.. بشكل عام، فإن المطالع للكتب التي تتناول معتقدات الشعوب وأديانها، سرعان ما يدرك أن ثمة خيوطاً مشتركة أو معطيات مشابهة بين كثثير منها، وهو شيء منطقي، لماذا؟

أولاً: لأن المخاطب المشترك بهذه الأديان هو «الإنسان»..

ثانياً: لأن الأسئلة الإنسانية التي تحيط عنها تلك الأديان مشابهة، بل وربما متطابقة، فكلها تدور حول أمور مثل بداية الخلق، وكيفية تكون المصادر، وتفسيرات الشرور والابتلاءات، وماذا بعد الموت، ومعابر الخير والشر... إلخ.. وإن توالت الإجابات بتتابع الثقافات المنتجة للأديان أو التي تنشأ فيها العقائد فإن هذا لا يمنع من وجود « نقاط تماس » بين هذه الإجابات..

ثالثاً: فإن التاريخ الإنساني واحد، لكن قراءاته تتبع وتختلف، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات والثقافات، وكثير من العقائد اعنت بوضع سرد وأحياناً تفسير بعض الأحداث التاريخية، وبالتالي فإن «الحدث» يمكنه أن يوجد في أكثر من نص مقدم لأكثر من دين، ولكن بقراءات مختلفة..

أخيراً: فإننا إن لاحظنا أن الدين الواحد قد ينقسم عبر الزمن إلى مذاهب وتيارات، فإنه كذلك قد يتم خوض عن دين آخر منفصل، وذلك

الحياة فيها بعد كارثة تعيد مسيرة الإنسانية إلى الوراء (كمثال أفلام ..The postman..)

يقدّنا القول إن «الأسطورة مرآة للتاريخ» إلى سؤال مهم: ما الحدث أو الواقع التاريخي الذي تعبّر عنه كل من ملحمة «أترا حاسيس» وقصة «أوتانابشيم»؟

أو بصيغة أخرى: ما نوع الشر الذي نقرّه من بين سطور هاتين القصصين؟

الشر هنا هو «شر طبيعي» ممثل في الوباء والقطخط والطوفان، نتج عن «شر أخلاقي» ممثل في قصّة «إنليل» ورعنونه ومسارعه لإيقاع الدمار والخراب، لسبب تافه هو «ضجيج البشر».

بالنسبة لمظاهر الشر الطبيعي بالأسطورة، فإن القارئ لتأريخ العراق القديم يستطيع استخلاص تفسيراتها بسهولة ويسر، فالأحداث تدور في بلاد بذل أهلها قصارى جهدهم تحويلها من مستنقعات تستحمل فيها الحياة، وتترنّح فيها الأوثقة، إلى أرض خصبة ذات رى متظور متظم، تصلح للزراعة والاستقرار.. وبالتالي فإن الهاجس الأكبر الذي كان يراود العراقي القديم ويمثل له الأهلات لحضارته كان ارتفاع الوضع لما كان عليه، أي انهيار منظومة التحكم باليه، وهجوم الأوثقة مجددًا.. وعلى الرغم من إنكار البعض وجود آثار لفيضانات مدمرة في هذه المنطقة، فإن البعض الآخر يرجحون قابليتها لأن تكون قد تعرّضت لذلك بالفعل في عصور سحيقة؛ نظراً لطبيعتها المغرافية والجبلولوجية، ما أسمّه في تكوين أسطوري الطوفان السومرية والبابلية..

أما الجانب التفسيري لـ«الشر الطبيعي» هنا، المتمثل في «الشر الأخلاقي من الإله»، فإنه يحمل من ناحية أثراً سياسياً للسيطرة البابلية على حضارة

سومر القديمة، ممثلاً في إعلاء مكانة «مردوخ» البابلي مقابل الصادق القائص بـ«إنليل» السومري، كما يحمل من ناحية أخرى محاولة لوضع حد فاصل بين زمن كان البشر فيه يعيشون في أمان من الأخطار والهلاك والتحديات، وزمن آخر عرف فيه الإنسان المرض والموت وأخطار الحيوانات المفترسة (راجع نصيحة «أتكى» / «إيل» لـ«إنليل» أن يسلط هذا كلّه على البشر ليتنقّص أعدادهم)..

كذلك فإن تَمَةَ عنصراً «سياسيًّا» تفعيلًا واضحاً في الأسطورة بدا واضحاً في ملحمة «أترا حاسيس»، وهو «الولاء للسيد»، فالإله «أتكى» قد نصّ تابعه أن يأمر قومه بالامتناع عن تقديم فروض الولاء للآلهة عدا ذلك الذي يده مصلحتهم - سواء أكان «تمتاراً» أو «أدد»، وبالفعل يستجيب السيد لهم فور تلقّيه قرائتهم، بل وفي النهاية يُقدّم كلّ من «أترا حاسيس» و«أوتانابشيم» «الولاء» لـ«إنليل» على الرغم من كونه هو الذي أوقع بقومها الملاك، ما يعكس هنا المفهوم «التفقي» للعلاقة بين الإنسان والإله عند العراقيين القدماء، وهو بدوره انعكاس لعلاقتهم بملوكهم..

وأخيراً، فإن شخصية «الملك المتواصل مباشرة مع الآلهة والمتلقّي لتحذيراتها» تعكس المعتقد القديم في سومر وبابل وحتى آشور، أن الآلهة بعد أن خلقت العالم شيدت المدن الكبرى وأنزلت «الملوكيّة» من السماء، ما يدعم نظرية «الحق الإلهي في الحكم» التي سادت هذا العصر، بل وزيد عليها أن عرفت تلك البلاد، لفترة لا بأس بها، فكرة «الملك الكاهن»، أو الملك المؤله بشكل أو باخر، ما يعكس جمّة السلطتين الدينية والدينية قبل أن تفصلاً وتنشأ طبقة الكهنة..

وعودة لـ«إنليل» - رب الشر في هذا الفصل - فإنه هنا يتميّز عن

بعض أرباب الشر الآخرين في أنه لم يمارس هذا الشر لغرض نفعي متمثل في إزالة الرهبة بقلوب عباده ولا لغرض إثبات تفرد بالسيطرة بين الآلهة - كما ورد في قصة «بنت» المصري - إنما هو يمارس «الشر» مجرد الشر» .. وهو ما يتناقض مع صياغة البابليين لشخصيته؛ حيث يقدمونه كإله أرعن «أهوج»، إلى حد أنه في بعض أساطيره يُعجب بفتاة جميلة فيعتصبها فيعاقب بالنفي للعالم السُّنْنِي!

ولا يتباه «إنليل» للفائدة النفعية من قدراته وإمكاناته إلا بتصحية «أنكي/ إيا»، إله الماء والحكمة، أن يعاقب المخطئ والخارج عن الطاعة، فكأنما يمثل «إنليل» «القوة الموجة بلا عقل»، بينما تتدخل الحكمة لتحقق مع القوة توازنًا مطلوبًا لاستمرار الحياة واستقرارها.. فكأنما المغرى الدفين لتلك الأسطورة يتتجاوز حدود تفسير كارثة طبيعية، أو شر طبيعي، ليصل بنا إلى حكمة أن «القوة بلا عقل مدمرة ولو كانت بيد إله».

الإلهان «إنليل» و«أنكي»

«أوتنا بشتيم» وسفينته

إله «إنليل» على عرشه

III

«تیامات».. الفوضی المدمرة والأم
الکبری عدوة أبنائها

«عندما في الأعلى لم يكن هناك سماء وفي الأسفل لم يكن هناك أرض»..

هكذا تبدأ ملحمة «إينوما إيليش» - أي: «عندما في الأعلى» - البابلية، التي يرجع عمر تدوينها إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلاد، وقد عُثر على الواحها في آثار مكتبة الملك الآشوري «آشور بانيبال» خلال عمليات التنقيب في قصره..

«إينوما إيليش / عندما في الأعلى» هي «قصة الخلق البابلية»، التي تبدأ حكاية خلق العالم من الأساس بوجود الشر الأول وتغلب الإله البابلي «مردوج» عليه ثم تأسيس العالم بعد ذلك..

تبدأ القصة بأنه قبل خلق السماء والأرض كان الكون عبارة عن خواء، ليس فيه إلا ثلاثة آله: «أيسو»، رب المياه العذبة، و«تيامات»، زوجته، ربة الماء المالح، و«مفو»، الضباب، وزير «أيسو» وتابعه..

بعد أن كانوا يعيشون في حالة سكون طويل، تぬج عن اقتران «أيسو» و«تيامات» بداية ميلاد الآلهة، فمن الجيل الأول وُلد كل من: «لخمو» و«لخامو»، ثم الإله «أنشار» وزوجه «كيشار» اللذين أنجبوا «آتو».. وأنجب «آتو» بدوره «إيا» الذي فاق آباءه جلاً وحكمة..

وراحت الآلهة تتکاثر وتتناضل حتى صارت أجیالاً قديمة وشابة، وبدأت تسعى إلى حالة الحركة والنشاط بعد طول رکون للسکون والهدوء..

ولأن ما يوافق جيل الشباب لا يوافق بالضرورة الجيل السابق له، فقد أزعج ضجيج الآلهة الشابة «أيسو»، فاجتمع سرًا «تيامات» و«مفو» وأسرّاً لهما برغبته القضاء على هذا النسل المزعج..

وبعد أن كانت رافضةً لفكرة القضاء على الآلهة الشابة، قررت أن تتولى ذلك بنفسها، واتحاز لها الجيل القديم من الآلهة فاختارت أحدهم - «كينجو» - زوجاً لها، وقادتها بجسدها، وزادت في تقديمها فلقت على صدره «ألواح القدر» لتصبح كلمته فاذة..

وraphat الام الكبرى تعد جسدها الجرار، فخلقت المسوخ والوحش أمثال الذباب العملاقة والثعابين الضخمة التي يجري في عروقها السم الراهيب، والرجال العقارب، والثيران المدمرة، والأسود ذات الوجه الآدمية، والثانيين، وعفاريت العاصف وغيرها.. واستعدت لماهية أعدائها لسحقهم تماماً..

بلغ مسامع الآلهة بما كان من «تيمات»، فاجتمعوا يدبرون أمرهم ثم قرروا إرسال «آتو»، رب السماء، لمواجهةها..

تقدم «آتو» من جيش «تيمات» فهاله ما رأى من مسوخ وهولات، حتى إنه من هول المنظر ارتد على عقيبه وراح يفر مهرولاً إلى مجلس الأرباب..

وفي رعب، راح «آتو» يصف للأرباب ذلك الجيش المريع، فأطرقوا بروزهم ثم التفتوا ونظروا واجبًا «إيا».. فلماً أدرك هذا الأخير أنهم قد وضعوا أملهم فيه توجّه من فوره لمواجهة العدو..

راح «إيا» يتقدّم من الجيش المتأهب لدمه هو وأصحابه، إلا أنه - على الرغم من شجاعته المعرفة وثبات قلبه الشهير - لم يتمكن من الشبات وفرّ بدوره من القتال..

سقط في أيدي الآلهة وراحوا يشاورون فيما يمكن عمله للنجاة من ذلك الخطير.. أخيرًا طرأ اسم على أذهانهم: «مردوح»..

ارتاعت «تيمات» لما قال «أبسو» وراحت تحاول إثناءه عن رغبته وهي تتصحّح باتهابه الذين مع أبنائه وأحفاده، لكنه صمّ أذنه عنها وألقى مسمعه لوزيره «عمو» الذي تحمس للفكرة وشجعه على المضي قدماً في تفديها..

وبينما «أبسو» يشع في التدبر لأمره الراهيب، بلغت أبناء هذا الأمر مسامع الآلهة الذين ارتابوا وأسرعوا إلى «إيا» يستغثّون به..

بقي «إيا» يتفكير حيناً ثم قام وقد حسم أمره.. عمداً أو لا إلى الآلهة الشابة فخلق حلقة سحرية أحاطهم بها فأخفافهم عن الأنظار حماية لهم من أذى «أبسو»..

ثم تسلّل إلى «أبسو» فألقى عليه تعويذة أغرقته في التوم العميق.. ومن دون تردد تقدم منه فخلع تاجه ونظقه وارتدّها عنده مستولياً على ألوارهيه للداء، ليضيق «إيا» بنفسه كونه إله المياه العذبة، فضلاً عن الحكمة والدهاء، وأخيراً قام «إيا» بذبح «أبسو» وآقام على جسده قصره الذي سكنته مع زوجته الربة «دومكينا» التي أنجبت له ولده «مردوح»..

أما «عمو» - الوزير الناصح بالشر - فقد أسره «إيا» وجعل في أنهه حلقة يحيّد منها وراءه حينما ذهب، ولذلك أصبح «عمو» / القسيس يُرى دائمًا تابعًا لـ «إيا» / الماء العذب.. وهكذا انتصر الآلهة على الشر في الجولة الأولى..

جُن جنون «تيمات» لتلك الناجعة التي أصابت بيتها بقتل زوجها «أبسو» وأسر وزيره «عمو»..

أرسل البرق والزوابع وعواصف المطر تقدمه، ومعها ما خلق من
الرياح الشيطانية والأعاصير..

وأنهى استعداده بأن وضع بين شفتيه طلسمًا يقيه الشرور وجعل
معه ترباقاً يعالج السموم..

ثم تقدم «مردوخ» في موكب الرهيب يحيطه الآلهة وبياركون خطاء..

▪ ▪ ▪

بعكس كلّ من «آتو» و«إيا»، لم يهتز «مردوخ» لرأي جيش «تيامات»
الرهيب..

تقدّم من الأعداء حتى صار أمامهم مباشرة، رقم «كينجو»، قائد
الجيش، بنظرة نافذة أربعة وشلت إرادته.. وراح يورّج نظراته المهيبة
على من انحازوا لـ«تيامات» من الآلهة القديمة فتراجعوا فرقاً..

زعمت به «تيامات» تسأله عمن يكون ليقدمه الأرباب عليهم
ويفترضون أنه نذ لها.. فصاحت بها أن تكف عن العجرفة والتكبر،
وراح يقرّعها لزرعها البغضاء بين الآلهة القديمة والشابة، وتقديمها
«كينجو» ل مكانة لا يستحقها..

وأخيراً عرض عليها منازلة فردية معه كي يجنب الجميع أهراً من
الدم..

وافقت «تيامات» وقد استطاعت غضباً من استهانة «مردوخ» بها وهي
أم الآلهة وهو إله الشاب حدث.. راحت تلقى عليه التعاوين واللعنات
نم اهتاجت فحولت نفسها إلى تنين واندفعت نحوه مشهورة أنيابها..
فوراً، أمر «مردوخ» الرياح حاملة الشبكة فأسقطتها على «تيامات»

كان «مردوخ»، ابن «إيا»، قد شبّ وصار فتى قوياً مشهوراً باللأس
والإقدام والحكمة.. حتى إنه كانت قد طُرقت له الرياح الأربعه بوجهها
كيف بشاء.. تبادل الآلهة الفكرة وانتهت نقاشهم وقد استقرّوا عليها
فأخبروا «إيا» أنهم قد اختاروا ابنه لينازل «تيامات»..

أبلغ «إيا» ابنه الذي لم يتردد وقام بوجهه إلى جديه «الخمو» و«الخامو»
فحصل على بر كاعها، ثم دلف إلى جمع الآلهة وبلا مقدمات أخبرهم
قراره: سأنازل «تيامات» وأسحقها، ولكن بشرط أن تقرروا لي بأني
كبيركم، وتعلموا اقتداري وأن تعطوني من قوة الــهــيــكــمــ قــوــةــ الــقــدــرــ
وأن يقى ما أخلق باقى لا يزول وما أمضى داىلاً لا يحول..

وافق الآلهة بغير تردد على طلب «مردوخ»، فقام لهم مائة أكلاوا
فيها وشربوا الخمر حتى انشروا وزال وجهم مؤقتاً، ثم طلبوا منه أن
يعقدوا له اختباراً أخيراً فقبل..

فأتوا بثوب وضعه أمام «مردوخ» وطلبوه منه أن يأمره بالفناء، فأمره
ففني.. ثم طلبوه منه أن يأمره بالرجوع فأمره فرجع على هيئته الأولى..
فهلل الأرباب للفتى وقد أدركوا أنه قد اكتسب القدرة أن يُفْنِي ويخنق
بالكلمة.. فهتفوا باسمه ومنحوه العرش والصوابحان والرداء الملكي..

لم يضيئ «مردوخ» وقتاً، فراح يستعد للمعركة الضارية..
ارتدى زر دبته (قميص مدرع من حلقات) وسَّعَ سهامه وعلقها في
جعبه مع قوسه، أعد راوة ضخمة ذات أنسان مدببة، وشبكة عملاقة
متينة أمر الرياح الأربعه أن تحملها..

ثم ملا جسده ناراً لاهبة، واستقل عربته الخربية التي يجرها أربعة
وحوش مخيفة: الساحق والطيار والعني والدمدر.. يسيل السُّمُّ من أنيابها..

فحوّلها إلى تماثيل من حجر ووضعها على ضفة النهر لتبقى شاهدًا على انتصاره..

وأخيرًا، قرر «مردوخ» أن يخلق مدينة مقدسة عظيمة، فخلق «بابل» ويباركها..

لكن الآلهة سأله:

ـ قد خلقت الأرض وعينت لها مواضع في السماء، فمن سيعمر الأرض؟ ومن سيستخدم الآلهة؟

فتفكر قليلاً ثم قرر خلق الإنسان..

فأحضر «كينجو» وذبحه وصفي من دماء شرائطه على الطين، ثم عجن الطين وخلقه منه البشر..

وقرر الآلهة تأكيد ملابساتهم لـ «مردوخ» كيّرا عليهم، فاجتمعوا وبنوا له «الإيزاجيلا»، وهو قصره أو معبده الأكبر في بابل، ثم أقاموا احتفالاً رفيعاً فيه «مردوخ» على العرش وراحو يطلقون عليه أسماءه الخمسين القدسية التي يعبر كل منها عن واحدة من صفاته وأوجه عظمته..

وهكذا تنتهي ملحمة «إينوما إيليش» أو «عندما في الأعلى»، التي أنسح القاريء بقراءة نصها الكامل المترجم عن الألواح القديمة في كتاب «مغامرة العقل الأولى» للأستاذ فراس السواح.

(ملحوظة: غالباً فإن الإله «مردوخ» هو «كير الآلهة» المعاصر للنبي إبراهيم، المتمي للحضارة البابلية).

التي راحت تقاومها عبّاً، حتى إذا ما كادت تُفلت وفجّرت فاها التبتل «مردوخ» أطلق عليها الرياح الشيطانية فدخلت من الفم المفخور وبلغت جوفها ففتخه فوقعت «تيامات» عاجزة عن الحركة..

لم يمهلها الإله الفتى وأطلق عبر فمها سهاماً بلغ قلبها فشّه، ثم تقدم منها فاجهز عليها وأزهق روحها، ثم اعتلى جسدها وهو يصوّب لجسدها نظراته الرهيبة..

اختل عقد جيش «تيامات» إذ رأوا مصر قائدتهم، فراحوا يشنّدون الفرار والنجاة، إلا أن «مردوخ» تناول شبكه وأطلقها عليهم ثم استل سلاحه وراح يصيّب عليهم غصبه فقتل من قتل وأسر من أسر.. وشد زعيمهم «كينجو» في الوثاق وانتزع منه لوح القدر فوضع عليه ختمه وعلقه على صدره..

أمر «مردوخ» أتباعه بحراسة الأسرى ثم عاد يتأمل جثة «تيامات».. راح يتفكر قليلاً ثم حسم أمره فشق جسدها (كما تُفتح المحارة) فشد نصفه ورفعه فجعله السماء وجعل فيها مواضع النجوم والكواكب وعيّن لكل إله كوكبه.. وحدّ أيام السنة وشهورها وخلق الشمس والقمر لبني السماء.

أما النصف الآخر فبسطه وجعله أرضًا وجعل من ثديي «تيامات» الجبال ومن عينيها فجّر نهري دجلة والفرات..

وأنهى لوح القدر لـ «أتو»، رب السماء، وعيّن لكل إله مهمته، فـ «إيا» رب الماء والحكمة، وـ «شميش» رب الشمس.. وهكذا..

ثم التفت إلى أسراءه، فراح الآلهة القدامى يستعطفونه فهفا عنهم عدا «كينجو» الذي كان محبوسًا وحده، ثم نظر إلى المسوخ والوحوش

ولكن ما سر أن يكون الشر متمثلاً في صورة «الأم الكبرى»؟⁹ ثمة تفسيرات متعددة للأمر من عدة زوايا، فمن ناحية تاريخية تعبّر تيمة «الأم الكبرى الشريرة» عن انتقال العالم من النظام الأمومي (ماترياركي) إلى النظام الأبوي (باترياركي).. فالعالم القديم كان يتضمن أولًا للنظام الأمومي، وهو نظام قائم على أن المرأة هي عمود البيت ومحور العشيرة، فيما يتولى الرجال أمور القتال والصيد وما إلى ذلك، فإن المرأة هي التي تنظم الأسرة والعشيرة وتديرها.. وهي التي تتولى القضاء، ويسُبّب أبناؤها لها، بل ويكون الميراث للأقارب من جهة الأم، ويعيش الزوج في عشيرة امرأته.. بل وكانت الألوهية الكبرى أنثوية..

فليّاً وقع ما يوصف بـ«الانقلاب الذكوري» وأصبح الرجل هو محور السلطة الأسرية والسياسية، ارتبط تفسير ذلك في الوجدان الجماعي للبشر بسوء تصرف المرأة الحاكمة وعجزها عن تحمل المسؤولية.. ولم يقتصر الانقلاب على الحياة الدينية، بل تجاوز ذلك إلى الحياة الدينية، فتراجع دور الإلهة الأنثى لراتب متأخرة مقابل تقديم الإله الذكر.. والـ«إينوما إيليس» / عندما في الأعلى» هي الملحمة الأكثر تعريّاً عن هذه السلطة الذكورية بشكل مباشر جدّاً؛ فالأم الكبرى الإلهة قد طاشّتُهاً وغابت حكمتها وأساءت التصرف إلى حد تغورها إلى تهديد الحياة أبنائها فتصدى لها الذكر العاقل الحكيم القوي وهزّها وأقام العالم وأقر السلام.. وهي قصة تكرر في أكثر من أسطورة، حتى إن ثمة قصة قريبة من ذلك عند قبائل الكيوكويو في أفريقيا، أي أنها تيمة عابرة للحدود والثقافات!

كذلك فَمَمَّا بعد تاريجي آخر كثيراً ما يتكرر في تواريخ الشعوب،

في شهر أبريل من كل عام، كان البابليون يحتفلون برأس السنة البابلية، وفي اليوم الرابع من الاحتفالات كانت تُحرى «تمثيلية» لملكة «تيمات» و«مردوخ» يترأسها الملك والكهنة ويُشدّ فيها جوع الشعب.. كان هذا الطقس بمثابة مساعدة لقوى «مردوخ» الrammatica لإقرار النظام والاستقرار الكوني أن تتمكن من هزيمة قوى «تيمات» الساعية إلى الفوضى دوماً.. في إشارة ضمنية لا يدان البابليين بتفكير الصراع الدائم بين الخير، متمثلاً في النظام، والشر، متمثلاً في الفوضى.. فالملوكة مُتّوّبة بمقتل «تيمات» وانتصار «مردوخ»، إنما قد بدأت، فالفوضى وانحلال العالم وانهيار النظام هي أفكار إن كانت «تيمات» تمثّلها فإنها ليست المثل الوحيدة لها..

والأسطورة التي تم تدوينها كتابةً بالترانيم مع صعود حُكم الملك «حورابي»، مؤسس دولة بابل، تُعتبر بمثابة صدّي لواقع تاريجي هو حالة التفكّك التي سادت العراق القديم قبيل سيطرة «حورابي» على مقاليد الأمور وفرضه الولاء له ثم تقديمها تشييعاته المنظمة للحياة في المملكة والمشهورة باسم «شريعة حورابي».. فالماضي الفوضوي هو «تيمات»، والحاضر المنظم الخاضع للملك هو «مردوخ».. وما الملك الأرضي - «حورابي» أو غيره - سوى ممثل للإله وإرادته على الأرض، وما أعداء الملك سوى مثيلين لـ«تيمات»..

كذلك فإن تقدّم «مردوخ» على سائر الآلهة يمثل صعود بابل، فكما سلف الذكر، كان العراق القديم يعيش نظام «المدينة الدولة»، فكان المدن الكبرى تتناول عملية السيطرة، وقد حان دور بابل، فكان من الطبيعي أن يقدّم ربها على سائر آلهة باقي المدن.. بل أن تنتهي الأسطورة بتأسيسية المدينة، فكانا كانا هدف تلك الأحداث كلها أن تتوّج الدنيا بخلق بابل..

الناشئ، إنما هم يؤدون بموتهم دوراً أهم مما كان لهم بحياتهم، فضلاً عن أن كلاً من «أيسو» و«تيمات» قد أتيا دورهما في القصة بتراوخيها وتناسل نسلها.. فكان لا بدًّ من موتها لاستمرار الحياة، بشكل أشبه بحياة بعض الحشرات التي تقتل الذكر بعد تلقيحه الأنثى باعتبار أنه قد أتى سبب وجوده..

الفكرة الثانية هي: «قدسية العناصر المؤسسة للكون».. فلماه هو جسد إله قتيل، والسماء والأرض كذلك، بل ودماء البشر.. وربط هذه العناصر بالألوهية يجعل لها مكانة أعلى في الوجود الجماعي.. لو أن القارئ يريد أن تكون الفكرة أكثر وضوحاً فساعطيه مثالاً نفع الله من روحه في «آدم» بعد خلقه.. وعلاقة ذلك بمكانة «الروح» في الوجود الجماعي لل المسلمين بغض النظر عن التفسير الديني لهموه «الروح».

ولأنسبي البُعد الرمزي للأسطورة؛ فـ«تيمات» هي «الماء المالحة» وـ«أيسو» هو «الماء العذب»، وترويض الماء وتطييعه لحياة البشر كان من أهم تحديات العراقي القديم، فلماه يمكنه أن يكون صديقاً كما يمكنه أن يكون عدوًّا، حسب الظروف، وليلاحظ القارئ ارتباط «إيا»/ الحكمة بالسيطرة على الماء العذب، وهو معنى مهم لشعب توقف حياته على حكمية إدارة الري، وكذلك رمزية هزيمة القوة والإقدام للماء المالح، أي التعامل مع جور البحر وملوحته على اليابسة..

وامتناراوية طقوس تثيل الملحة تعبر عن نضج نظرية البابليين للصراع بين الخير والشر؛ فالنشر لم يتمته بمقتل «تيمات»، إنما قُتِلَ مثلك، لكنه يبقى تهديداً قاتلاً آبداً، فإذاً المتعديون لـ«مردوخ» طقوس الـ«إيليش» في كل عيد إنما هم يؤذون بشكل ضمئي «عهده» مع إلههم أنهم يدركون أن الخطير مستمر وأنهم على الولاء له آبداً في معركته..

هو صراع الأجيال؛ فالأسطورة تعبر عن صراع الأجيال بين جيل عتيق يرفض التغيير والتجدد ويريد فقط الاستكانة للمعتاد والحياة الريتية، وجيل جديد شاب ينزع إلى الابتكار وخلق الجديد.. وهي نفس قصة الدول الناشئة مع الدول المضحمة، فيينا مثل الدول العراقية القديمة شيخوخة هذا البلد، مثل «بابل حورابي» شباباً الباحث عن حياة جديدة أكثر تقدماً..

ولأن علية النفس يفسرون الأساطير من زاوية التحليل النفسي، فمثهم من يفسرها بأنها تخل استقلال الطفل عن أمه ورغبتها في التحرر من سلطونها.. وحتى الآن فإن المجتمعات الشرقيّة تفتر من فكرة خضوع الرجل لأمه وتعلق عليه باستهجان «ابن أمها».. فصراع «مردوخ» مع «تيمات» وهزيمته هما هي تعبر عن هذه الفكرة..

وثمة عناصر ثلاثة في الأسطورة علينا الانتباه لها: جسد «أيسو»، جسد «تيمات»، ودماء «كينجو»..

فـ«إيا» قد بني قصره على جسد الإله القتيل «أيسو».. وـ«تيمات» شُنق جسدها وخلقت منه السماء والأرض، وـ«كينجو» سُفك دمه وعُجن بالطين لخلق الإنسان.. تكرر هنا التيمة نفسها التي ذكرناها في قصة «بيت» وـ«أوزيريس» وهي «استخدام جسد الإله في الخلق أو مباركة الخلق»، وستراها لاحقاً في قصص أخرى..

الأسطورة هنا تعبر عن فكرتين، الأولى هي: «خروج الحياة من الموت»؛ فالإنسان القديم قد آمن بفكرة أن الموت والحياة يدوران في حلقة مفرغة فيؤدي كل منها للآخر، فكي تكون حياة لا بدًّ من موت.. فـكان «أيسو» وـ«تيمات» وـ«كينجو» بمثابة قرابين للموت ليهبو العالم الحياة.. فهم ليسوا فقط قتلى تلك الحرب بين الفوضى الأولية والنظام

وهي فكرة موجودة في أديان كثيرة: أن **ئمة طقسا** يجب أن يستمر وإلا انتصر الشر، فعلى سبيل المثال: يؤمّن كثير من المسلمين أن إهانة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة يعني نجاح شعب يأجوج ومأجوج في نصب السور الذي يعزم عن العالم.. كذلك آمن البابليون أن استمرارهم في إحياء المعركة الملحمية المذكورة هو تدعيم للنظام والاستقرار في مواجهة الفوضى التي تحاول السيطرة من جديد..

ولكن لم يُكُن الشر عند البابليين متوقفاً على «تيمات» الفوضى، بل كان **ئمة شر آخر إلهي**، والغريب أنهم قد وجدوا له مبرراً **«أخلاقياً»**.. وهذا ما سنراه الآن..

IV

«إيرا».. رب الطاعون
حامل الشر والرحمة!

«مردوخ» يحارب «تيمات» المتذكرة ميّة التين

انتصر «مردودخ» وخلق العالم وأسس «بابل»، لكن الخطر على الرغم من ذلك لم يتثنى..

فـ«إيرا»، إله الطاعون والخراب، ليس راضياً، فلطالما عربدت في نفسه الرغبة لإشاعة الموت والغوضى في أنحاء الأرض..

وهو لا يرى أن عظمة الأرباب تكون فيها ينعمون به من خيرات على البشر، إنما ينبغي أن يذوقوا البلاء من حين لآخر حتى يلمسوا قدرة هؤلاء الأرباب على البطش والتدمير..

تبعد القصة بـ«إيرا» مجلس مسترخياً في قصره وقد ركز إلى الدعوة والراحة، فيخاطبه سلاحه «سيبي» ذو الرؤوس السبعة المدمرة، ويصرعه بقصوة لاتي إيه أنه قد صار - على حد قول السلاح - «زاحفاً كطفل مريض، جباناً في مواجهة الحرب، مسترخياً كالنساء»، ويخضره أن ينهض فيبرز قوته لتخشأ الآلهة والملوك والعقارات، وتتردد الجبال والبحار أبناء بطولته في إفقاء الأحياء..

تشعل كلمات «سيبي» الحمية في عروق الإله الشرير فيهب أمراً بمشول وزيرة «إيشوم» بين يديه..

يمثل «إيشوم» مثالياً كلمات سيده الذي يخبره بقراره أن يقتتحم الدروب فيحيلها خراباً وبيلاً من فيها.. يُ ragazzi الوزير لأمر الإله فيحاول عثثاً إثناءه عن رغبته المدمرة..

يصبح «إيرا» بوزيره أن يصمت ويتصعد بما أمر، وأن يسير معه ليشهد اجتياحه العالم.. يشد الإله متخيلاً أهلو الذي يتظر البشر على يديه فتتفتح أوداجه فخرًا وهو يقول: «أنا في السماء فأمس وحشية.. أنا في الأرض أسد هصور.. أنا في البلاد ملك فرق الجميع، وأنا المقدم والجليل بين الآلهة».

هو ويجد نشاطه وقوته.. وأخيراً بعد إلحاح يواافق «مردوخ» على طلب «إيرا» ويله شأن سيادة الكون نائباً عنه..

ويرتحل «مردوخ»، وخلو العالم لـ «إيرا» يعرب فيه كيف يشاء..

ومن مستقره الجديد يستدعي رب الطاعون والأوبئة وزيره «إيشوم» فلقي عليه أمره الراهب: ساقتحم الدروب، سامر الشمس أن تخفي أشعتها، وأعطي بالظلام وجه النهار.. ومن ولته أمره في يوم ماطر سأجعلها تدفعه في يوم نحس، ومن ارتحل للسفر في طريق مروية مخضرة سأجعله يرجع من طريق غطاها التراب والرمال.. ساضع نهاية للحياة فأحيل النور ركاماً، وسأدمي المدن وأحيلها خراباً، وسأهدم الجبال وأهلك القطعان، وسأزلزل البحار وأفرغها من خيرها وسأقتلن الأشجار والزروع وأسحق كل شيء حي!

وبينما أهل بابل يمارسون أنشطة حياتهم اليومية مطمئنين، إذ ياختهم «إيرا» مفتعلاً دروبهم ناشر الوباء بينهم.. لم يكن في نشر أمراض الجسد، بل راح يثير أمراض النفوس فراحوا يقاتلون ويتناقضون إلى حد أن رفع بعضهم السلاح على بعض، وأشاع بينهم عرق الأبناء وبغض الجيران والعداوة، حتى إن من لم يملك بالمرض هلك بالسيف.. وراح «إيرا» ينظر ما قدمت يداه راضياً حتى إذا ما اطمأن هلاك بابل شد رحاله متطلقاً إلى مدينة «إيريك».

«إيريك» هي مدينة عباد «عشتار» - ربة الخصوبة والحب الجنسي - حيث تعيش الاعهارات المقدسات الالاتي وهن أجسادهن لإشباع رغبات المتعبدين للآلهة، ويعيشن إلى جوارهن المختشون والمخصوصيون

ثم يستدرُكُ فيرید أنه لم يتو هلاك البشر إلا لأنهم لم يعودوا ينشونه ولا يطعون تعاليم «مردوخ» كبر الآلهة، فما إفشاوه الموت بينهم إلا عقاب استحقوه جزاءً لما قدمت أيديهم، ورددُّا لهم عن الاستمرار في الغي..

يلزم «إيشوم» الصمت وقد أدرك عبث محاولاته رده سيده عَمَّا نوى، ولكنه يفك: «مردوخ»؟

تدور الفكرة نفسها في رأس «إيرا»: هل يرضي «مردوخ» بيهلاك البشر وتدمير حضارتهم وخراب مدينتهم بابل وسائر المدن وهو - «مردوخ» - الذي أقر السلام بينهم وجعل فم الأرض مستقراً آمناً؟

يُفكِّر «إيرا» فيما يقتضي به «مردوخ» أن ينسج له المجال للقيام بـ «عمله».. آخرًا تطرق أبواب تفكيره خدعةً فيتسم ظفراً ثم يمضي إلى «الإيزاجيلا»، قصر كبر الآلهة..

في «الإيزاجيلا» يمثل «إيرا» بين يدي «مردوخ» فيخاطبه متطلفاً أنه يشتفق من أن أهلة النورانية المحيطة برأسه قد خبأ نورها وأن عباءته الإلهية قد ارتشت وأن تاجه لم يعد يلمع وأن حله هوم البشّر قد أظهر الإلهان عليه، فلماذا لا يركن إلى الراحة ويرتحل إلى حيث يستجم فيتجدد شبابه وتكتسب هيته جلاً يليق بها فيعود أكثر بهاءً وهيبةً؟

يرمق «مردوخ» «إيرا» في شك؛ فهو يعلم أن هذا الإله المشاغب يتوّق لأن يغيب كبر الآلهة فينهاك انسياط الكون وتظلّ الفوضى برأها.. وكانت قرآن «إيرا» شكوك «مردوخ» فيحني رأسه تزلفاً ويقول له بلهجة مطْهَّةً إنه سيكون خير نائب عنه في الحفاظ على العالم إلى حين يستجده

الخطىء كأهلكت الطاھر.. وع ذلک ترفض أن تستريح.

على الرغم من كونها کلمات يائسة قالها «إیشوم» وهو لا يتوقع أن يصفعي إليها سیده، فإن «إیرا» قد صمت متفكراً فيها.. ثم أخيراً قرر أن يرفع سيف نعمته عن البشر، وأن يغفر عمن تبّقى منهم.. ربياً لإدراكه أنهم إن هلكوا جيّعاً فلن يجد من يرھب جانبه ويضرع إليه..

تفكّر «إیرا» في نصّح «إیشوم» ثم أخيراً قال إنه قد قرر رفع الملائكة عن بني الإنسان، بل وأظهر كرماً شديداً الغرابة عليه فأعلن أنه سيبارك «بابل» وأهلهما فيجعلهم يُخضعون أعداءهم ويحيل قلتهم كثرة ويخُضّع لهم آفة المدن المنفّسة، ويرسل بركته على الأرض فتخصّب وعلى القطعان فتتكاثر وعلى معابدهم فتشع كالشمس وعلى دجلة والفرات فيفيضان بالخير، وسيطيل أيام «بابل» فتعلو فوق الجميع..

ويتنفس «إیشوم» الصعداء..

وتنتهي الأنشودة بذكر راوياً أنه إنما كتب ما أوحى إليه في نومه.. وتبلغ قصيّته مسامع «إیرا» فيُبدي إعجابه بها ويلقى قراره أن يُغمر الخيرات من يقدّسها وأن يُلْعَن من يهملها، وأن يعلو شأن من يقدّس اسمه بها من الملوك، وأن يُخْصَّ حافظها من القتل، وأن البيت الذي توضع فيه سيكون آمناً أبداً من غضب «إیرا» وأتباعه..

وهكذا تنتهي قصة الباء الرهيب الذي جلب «إیرا»، رب الطاعون والأوبئة، على العالم..

الذين ضحو بأعضائهم التناصليّة على مذبح «عشّار»..

وكـ«بابل»، دوّهمت «إیرا» من قبـل «إیرا» الذي راح سيف هلاكه يُحصد الأرواح ويدمر البيوت والمعابد حيالاً إياها إلى خراب لا تجد حتى غريباً تتفق على أطلاخها..

وبينما راج «إیشوم» - وزير رب الطاعون - ينظر بحسرة للخراب الذي اجتّاح العالم، كانت علامات عدم الرضا تعلو وجه «إیرا»، فما أشاع من دمار وهلاك لم يشف غليله بل زاده تعطشاً للمزيد..

وارتّاع «إیشوم» إذ صكت مسامعه کلامات «إیرا» من جديد:

- سأظهر المزید من الفتک والانتقام! سأسلب روح ابن ويدفنه أبوه، ثم أسلب روح الآب فلا يجد من يدفنه.. ومن بني نفسه بيّاً سأجعل هذا البيت قبراً له، وأدمره عليه!

ثم أردف بشق جنون:

- سأسحق كل عظيم وأصرع أرضاً كل ضعيف! سأقتل سيد القوم فيصيرون إلى حيرة من أمرهم! سأهدم البيوت والجدران وأحقن ثروات المدن! سأخلي الصواري لتضل السفن سبيلها، وأمزق الأشرعة فلا تصل سفينة إلى شواطئها! سأسحق الجبال وأمزقها وأجحف صدور الأمهات ليموت الرُّضع، وأجحف البنابيع وأوقف جريان الأنهر وأطعن أنوار الكواكب والنجموم وأتلف جذور الأشجار.. ثم أمضي إلى جمع الآلهة حيث لن يقف في وجهي أحد!

علت شفتا «إیرا» ابتسامة مُنتشّية وهو يُشّع فيّا نوى، إلا أن «إیشوم» يستجمع شجاعته فيتقدّم منه قائلاً:

- أهـا الربـ الجـليل.. قد قـتـلتـ التـقـيـ كـما قـتـلتـ الضـالـ، وأهـلكـتـ

الأنشودة إنما هي بمثابة محاولة لتفسير ذكى حدث تاريخي حقيقي هو اجتياح الطاغعون والغوضى للملكية البابلية، ولما كان [مردود] لا يأتى إلا بالخير فقد كان على الكهنة أن يقدموا للناس تفسيرًا يعنى تكبير الآلهة من المسؤولة عن ذلك..

بل تزيد الأشودة على ذلك فتصور في النهاية نفقة «إيرا» بأنها
تحمل بين طياتها الرحمة، فلو لا اجتياحه البلاد بالخراب والدمار ما كان
بعد ذلك ليخفض للبشر جناح الرحمة فياركمهم وبغض «بابل» بالخير
لهم شأنها ويزيد خيراً.. في محاولة لفلسفة مغزى تعرض الإنسان
لهم ارت الطبيعة..

تعالوا انحاوا لاستخلاص بعض التفاصيل التاريخية من بين سطور الأسطورة؛ فنرى أن مملكة «بابل» قد اجتاحتها الفوضى واللوباء والقحط، ثم انشق البلاء واستطاعت سلطتها أن تستعيد النظام وأن تخضع ما أورد عليها من المدن... فيتذكر الكهنة في وسيلة لتقديم تفسير غبيي لما جرى يحفظ لكلٍّ من المملكة والألوهية ماء وجهيهما، فتخرج هذه الأنشودة في شكل وحي أنعمت به الآلهة على رجال الدين ليقدموه تفسيرًا متفقًّا - بمعانٍ هذا العصر - للرغبة...

ولنلاحظ كذلك أن «إير» لم يكن ليتمكن من تنفيذ تدبيره إلا في غياب «مردودخ»، فكانها ترسل ملوكية بابل رسالة ضمئية لرميتما أنها هي التي تحفظ البلاد من الفوضى والخراب، فإذا غابت سلطتها.. المرمز هنا في شخص «مردودخ» - حل الدمار وانفوط عقد الخضارة..

وما في طيات الأشودة من ذكاء لا يقف عند مجرد تفسير حدث رفع في الماضي، بل إنه يجعله يصلح ليكون تفسيراً مستقبلاً جاهزاً لكل ما قد يطرأ من حدوث مأساة به!

لو يذكر القارئ فإننا في الفصل الثاني قد رأينا - في قصة غضب «إنليل» على البشر - أن الإله «إيا» قد نصّح الملك «أتراهايس» أن يأمر قومه بتمجيد إله الطاغعون ليُرفع عنهم البلاء.. وكذلك تنتهي قصة «إيرا» بأمره ببني الإنسان بتعظيمه اتفاءً لشره ورغبة في إغاثة إياهم من الإبلاء..

فهذه النقطة تمكّن التفكير النّفسيّ البحث لأهل العراق القديم في علاقتهم بالقديم؛ فربّ الطاعون لم يُنزل بهم نقمته لسوء أخلاقهم ولا لشّورهم فيما بينهم، إنما فعل ذلك لرغبتهم أن يرهبوا جانبه وأن يقدّموا له الخضوع والولاء أسوة بغيره من الأكثرة..

بل إن الأنثوذة تصرّح بأنّ أهل «بابل» لم يوجد بينهم التبغاض والاقتتال - وهو من شرور البشر ضد بعضهم بعضاً - إلا بفعل «إيرزا».. «إيرزا» نفسه بيرر فعله بأنه يريد أن يرد للآلهة هيبيتها، فكأنّها يقول إنّ الإله لا يهاب العابدون له إلا إذا أظهر سوط غضبه كما يُظهر علامات نعمته.. فقد طبق قانون «العصا والجزرة» للبشر حين أظهر لهم هول غضبه، ثم يعدّمأ علىهم أظهر لهم رحمته ونعمته وبركاته بل وأيددهم بعد التقدمة برقة وعلوّا..

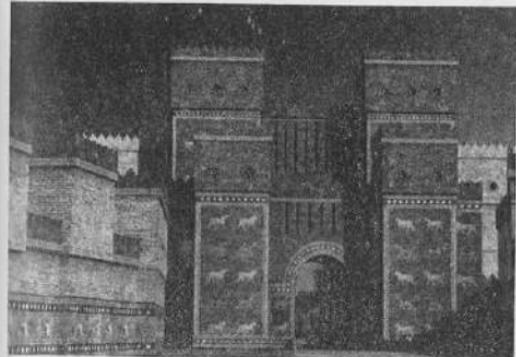
إذا فهو يمثل هنا الطبيعة المزدوجة للإله الذي يمد يدًا بالخير ويرفع بالآخر السف..

ولو لاحظ القارئ، فيبينا وقعت النكمة على البشر في قصة «إنليل» بفعل كبير الآلة نفسه، فإن الأسطورة البابلية قد جعلت الشر يبدأ إله آخر ناقم ولم تتسبّه لـ«مردوخ» تزكيته لأن يتقدم بالشر لعباده، في رسالة ضعفه أن إله البابليين - أصحاب السطوة آنذاك - هو إله طيب يعكس إله السومريين - الخاضعين آنذاك لـ«بابيل» - ونستشف من ذلك أن

وهكذا لحقت أنشودة «إيرا» التوازن المطلوب بين تفسير الكوارث،
وعدم نسبها لإله بابل، وتحصين آلهة البابليين من الاتصاف بالشر،
وتدعيم الملوكية البابلية ببطء ديني قوي، هذا كله في آن واحد..

V

«موت».. الذي يقتل الحياة
لكي تستمر

بابل

يبنيا ترتبط الحضارات النهرية - مثل مصر وال العراق - بجريان الأنهار
واعتدالها بحيث لا تفيض فتدمر ولا يهبط مسوبها فظفراً بالأرض
ترتبط الحضارات البحرية والجلبية - مثل فينيقيا واليونان - بالأجواء
وما تحوّد به السماء من أمطار، المصدر الرئيسي للري..

هذا يبنيا كان في مصر «أوزيريس» و«حابي» - رب النيل - يرعى
الزرع والخصب، وفي العراق كان «أنكي» السومري و«إيا» البابلي ربّن
للانهار والمياه العذبة، كان الإله الطيب المعطاء في فينيقيا - لبنان حالياً
- هو «بعل»..

«بعل شميم» أي: «بعل السماوي».

«بعل علیان» أي: «بعل العالى» (و«علیان» ما زالت تعنى «العالى»
في بعض لهجات الشام)..

«بعل»، حفيد «إيل»، خالق الكون والرب الأعلى، الذي ينظر العالم
من مقعده العالى في السماء ويصبحته زوجته «عشيرة»، المشهورة بلقب
«الإيلات».

«بعل»، ابن «داجون»، رب القمح والمحاصد..

«بعل» هو العاصفة الممطرة والخير الماءط من السماء وخصرة الأرض
ونباتها.. لهذا عبده الفينيقيون وركنوا إليه في الدعاء؛ لعلهم أنه هو من
يرعن الأرض ويخنو على البشر.. ومعه زوجته وحيبيته «عناء».. وهي
من الأبناء «عشيرة»، ومن البنات «طلة»، ربة الندى والمطر، و«بدرية»،
ربة القمر، و«أرصة»، ربة الأرض..

ولكن، لم يكن لرب الخيرات أن يحكم بلا خصم يشاكسه أو عدو
يحاول النيل منه، وقد كان لـ«بعل» عدوان أساسيان: «يام»، رب المياه،

يمكنكم تحميل المزيد من الكتب الرائعة والحصرية
بحجم خفيف جداً على مكتبة جيد بدف

<https://jadidpdf.com>

أن يجادل عن «بعل»، بل سارع وأخبر الرسولين موافقته على تسليم «بعل» لخصمه وهو يأمل أن يذكر له ابنه رب الماء هذا الصنعي فيعيد له متنزهته..

لكن «بعل» لا يخضع لهذا الحكم المهن، فيثبت على الرسولين مستألاً سلاحه لقتلهما، إلا أن الأرباب يتدخلون ويخولون دون ذلك ويدركونه بأن العُرف يحرّم قتل الرسول..

فيرجع «بعل» عندهما، لكنه يأمرهما أن يبلغَا «يَم» رغبة «بعل» في منازلته..

وفي يوم المبارزة، يتقدم «بعل» ومن ورائه إلهان خيران بصنع الأسلحة: «كوثر» و«حاسيس»، ويظهر «يَم» مزهوًّا بقوته سادًّا الألق ببنائه.. فيناول «كوثر» الرب «بعل» سلاحه وهو يتمتم بتعويذة:

ـ لَكُنْ وَلِيَكُنْ أَسْمَكِ الْعَاصِفَ.. اعْصِفْ بِ«يَم».. ادفعْ بِهِ عَنْ عَرْشِهِ.. ادفعْ بِهِ عَنْ كُرْسِيِ سِيَادَتِهِ.. وَسُوفَ تَنْطَلِقُ مِنْ يَدِ «بعل» وَكَالصَّفَرِ تَنْدَفُ مِنْ بَيْنِ أَصْبَاعِهِ فَتُصْبِيْ مِنْكِبِيْ «يَم»!

ويلاقى «بعل» بسلاحه على عدوه، ويندفع السلاح بقوة الإله والتعويذة فيشيك الهواء وتصيب ما بين منكبي رب الماء..

لكن «يَم» لا يهتز كأنما لم يُصْبِهْ شَيْءٌ، ويستمر في اندفاعه مبتغيًا سحق «بعل» وإطاحتته..

فيسارع الرب الصانع الثاني «حاسيس» ويرفع سلاحه بين يدي «بعل» مُتَمَنِّيًّا:

ـ لَكُنْ وَلِيَكُنْ أَسْمَكِ الصَّاعِقَ.. اعْصِفْ «يَم» عَلَى عَرْشِهِ.. ادفعْ بِهِ عَنْ كُرْسِيِ سِيَادَتِهِ.. وَسُوفَ تَنْطَلِقُ مِنْ يَدِ «بعل» وَكَالصَّفَرِ تَنْدَفُ

و«مُوت»، رب الموت والقطط والبغاف.

العدو الأول كان «يَم» ابن «إيل»، رب المياه والبحار..
كان «يَم» ينفس على «بعل» المحكمة التي تبُأها، فقرر أن ينال منه وأن ينزله عن مرتبته..

استدعي «يَم» رسولين من رجاله وأرسلها إلى مجلس الآلهة.. أمرهما ألا يسجدوا عند قدمي «إيل» حين يدخلان إليه، وألا يركعاً أو يقدماً علامات الاحترام للآلهة، بل أن يلقيا رسالة سيدهما بقوه وصرامة.. صدح الرسولان بنياً أمر افتوجها من فورهما لمجلس «إيل» والأرباب.. وإذ دخلوا المجلس وجداً «بعل» واقفاً إلى جوار جده الرب الأكبر فلم ينحنيا ولم يسلما على أحد..

وبيدو أن الأرباب - حتى «إيل» نفسه - كانوا يهابون «يَم» وسطوته.. فعلى عكس المفترض، حتى الآلهة رؤوسهم لرسولي رب الماء.. غضب «بعل» لما رأى من إهانة للأرباب فراح يربو عليهم لنصر فهم وأمرهم برق رؤوسهم.. ثم توجه إلى الرسولين وأمرهما أن «هاتا ما عندكما من سيدكم»..

قرأ الرسولان رسالة «يَم»، كان يأمر «إيل» و مجلس الآلهة أن يسلموه «بعل» ليكون عبداً خاضعماً له هو وأتباعه وأن يورثوه - «يَم» - ممتلكات «بعل» وسلطنته..

وإن كان «إيل» جد «بعل» لأبيه، فإنه كان أحياً يسلم للغير من حفيده الذي استولى بحب الناس له على مكانته، فلم يحاول الجد

من بين أصابعه.. اضرب رأس «يم» ولتكن إصاًبتك في المتصف بين العينين!

ويلقي «بعل» بسلامه الصاعقة، فيصيب ما بين عيني «يم» الذي يتزاح ثم يتهاوى صريعاً، فيسارع «بعل» بالإجهاز عليه، بيل وابتلاعه.. وهكذا يتتصر «بعل شميم» أو «بعل عليان» على طاغية المياه الطامع في السيادة على الأرض..

100 101

إن كان الأرباب قد انتصروا بين فرج بانتصار «بعل» وحاصل له إلا هم جميعاً - حتى «إيل» - قد أظهروا البهجة بقضاءه على «يم».. أقامت «عناء» وليمة حافلة للأرباب، أعقابها انتقال «بعل» إلى مقبرة الإلهي وبناؤه بيئاً وهيكلاً له بأمر جده «إيل» - الذي لم يفعل ذلك إلا بعد أن حوصل بتهديدات «عناء»، زوجة «بعل»، أن تبطش به إن لم يأمر ببناء هيكل لزوجها - وأصبح «بعل» سيداً في السماء بين الآلهة وحبيباً في الأرض، بين الشّرّ لاغداته عليهم من الخيرات..

لكن هذا الحال لم يكن ليرضي أعداء «بعل»، فإن كان الزرع والخصب يسعدان البشر، فإنه لا يرضي شياطين الصحراري، وبالتالي لا يرضي «موت»، رب الموت والخلاف والحرارة والقحط والعالم السفلي.. ومثل «يام»، كان «موت» أبناً لـ«إيل».. وكان مِن يحسدون «بعل» ويضمرون الشر له..

و ذات يوم، رُوّعت الألهة بصوت «موت» يجلجل: **ـ أنا وحدي من سيحكم فوق جميع الآلهة! من سيأمر الناس والألهة!**

ويسيطر على جميع من في الأرض !
 انتظر الجميع رد فعل «بعل» على هذا التمرد الصريح .. إلا أنه رأى
 أن يستنجد وسائله قبل حل السلاح ..
 اختار اثنين من اتباعه وجعلهما رسولين منه إلى «موت» .. أمرهما أن
 يتقدما من يرفعا الجبل ويحيطوا من تحته إلى أعلى القمم السفلى حتى يبلغوا
 مدينة «موت» ويميلوا أمام عرشه؛ ولكن على الأيقتمار كيلا يلهمهما ..
 ثم يقدما له فروض الاحترام والتقدير ويبلغاه تحية «بعل» له، وأنه يريد
 أن يتعالى في سلام ولا تكون حرب بينهما ..

و بالفعل يصعد الرسولان بما أمراء، ويبلغان «موت» رسالة مسیدهم..
لكن رب الموت يرفض عرض السلام ويقرر البدء بالقتال فيرسن
نتيني «لوتان» ذا الرؤوس السبعة لهاجم «بعل».. فيواجهه هذا الأخير
وسحقه سهولة مذهلة..

هنا يشطط «موت» غضباً ويقر أن يدهم «يعل» بنفسه.. ولما ألمف
فإن الألواح التي تحمل القصة كانت ناقصة فلم تبين ما التهديد الذي
طلقه «موت» فجعل «يعل» يقر فجأة أن يتسلّم له.. ولكن الأرجح
أن «موت» - كما نستنتج من سطور القصة - قد غفر فاه فصارت شفته
عليا في السماء والسفلى في الأرض وكاد يبتلع العالم كلّه، ففضل «يعل»

بعد «بعل» رسولًا إلى «موت» يخبره أنه قد قرر أن يسلمه نفسه..
تنتفخ أوداج «موت» ويأمر «بعل» بخطبته أن يأتي إليه ويرفع الجبل
ويهبط عن تخته إلى أعماق العالم السفلي كي يكون مع الأمارات.. وبالفعل
يتحقق «بعل» طائماً فتفقد أم رب الماء..

لكنه قبل أن يهبط إلى العالم السُّفلي، يضاجع «عناء» سبعاً وسبعين مرّة، حتى يضع فيها بذرته لستمر الحياة من بعده.. ثم يهبط «بعل».. وفي الصباح يجد بعض المارة جثته ملقاة على سفح الجبل..

يرى «إيل» جثة حفيده، فتتابه رقة على الرغم من سابق غيرته منه.. فيهبط الإله الأعلى للأرض ويركع لاطاً وجهه وملقى التراب على رأسه وهو يشق ثيابه ويصرخ بأعلى صوته.. وكأنها تلاشت غيرته من حفيده حين رأه جسداً ميتاً فأدرك عظم المصيبة..

تسمع «عناء» صرخ «إيل» فنهض إليه فتروعها جثة «بعل» الحالية من الحياة.. تضير تنو مع جدهما الأكبر ثم تستجتمع قواها فترفع جثثان زوجها وتصعد به إلى الجبل..

وفوق الجبل دفنت «عناء» زوجها، وذبحت على قبره سبعين رأساً من الجاموس وملتها من الشuran قرياتاً له..

وبينما «عناء» في حزن، كانت «عشيرة» - «الإيلات» زوجة «إيل» تحاول إخفاء رغبتها لموت منافس زوجها وأبنائها.. وامعاناً في ادعائها الحزن، استدعت «عناء» وطلبت منها أن تقدم أحد أبنائها ليجلس على العرش مكان أبيه.. فقدمت ابنتها «عثرة» لكنه كان طفلًا فلم يملأ كرسي العرش.. فترجعت «عناء» وقد أدركت أن الملك قد ضاع بموت زوجها..

لا تأس «عناء» فستجتمع شجاعتها وتوجه إلى «موت».. تتمثل بين يديه وتلتح عليه في إعادة زوجها للحياة.. لكن رب الموت لا يستجيب لها - بطبيعة الحال - فكيف يُرجع منافسه الأول؟

هنا يثور غضب «عناء» - ولها غضبة عاتية شهيرة خلدتتها النصوص القديمة - فتستل سيها وتهوي به على «موت» فتُفطره نصفين.. ولا تكفي بذلك، إنما راحت تقطّعه بالسيف، ثم أمسكت بالذرّة فمزقت جسده، ثم أحرقته بالنار، ثم وضعته بين حجري الطاحون فسحقته، وأخيراً دفنته في الحقول ورحلت وقد نالت ثارها من قاتل زوجها..

وفي الصباح، يستيقظ «إيل» ضاحكاً مستبشرًا بحمل قد رأه؛ رأى السماوات عطر زيتها والأرض تفيض عسلاً.. لم يصبر الإله حتى يجتمع الأرباب، بل راح يضحك ويصبح:

- دعوني أهداً الآن وأستريح؛ لأن علیان (بعل) حي.. سيد الأرض حي!

تهب «عناء» على صوت «إيل» المتبعثق فتهب تبحث عن الخبر اليقين.. وبينما أعداء «بعل» يمرّون في الأرض المجدية بعد موته، إذ فوجنوا به مبعوثاً من الموت وهو يدفهمهم فينهال عليهم بالسلاح ويفتك بهم موزعاً بينهم الردى.. وبينما هو يجهز على آخرهم إذ وجد «عناء» تهرون نحوه، فألقى سلاحه وعانتها بشتياق وراح يمارس معها الحب الآف المرات ليجدد الحياة في الأرض العطشى.. ثم يتناول يدها، وأمام النظارات المذهلة للبشر والآلهة، يتقدم من عرشه بثقة فيعتليه.. وينحنى له الجميع مهليين باسمه..

وتفهي السنوات.. سبع سنوات رخاء..

ثم يرتاع الجميع لصوت «موت» يملأ جنون في الآفاق وهو يندفع نحو بعل:

- بسببك أنت جللتني العار! بسببك عرفت السيف والنار وحجر الطاحون!

الموروثات الدينية قدراته من إرسال المطر والخير في شخص النبي «إيلاس» - أو «مار إيلاس» كمن يُعرف في الشام حالياً..

بينما انتقل «بعل» - في صورته الإلهية - إلى جزيرة العرب، الذين حولوا الكلمة «ها بعل» أي «هو بعل»، إلى «هيل»..

بل انتقلت كلمتا «بعل» و«موت» إلى العربية.. فالبعل هو «رب البيت» أو «السيد» أو «الزوج».. و«الموت» هو انعدام الحياة..

■ ■ ■

بالنسبة للفينيقي الذي يعيش على تجارة البحر أو زراعة مدرجات الجبال والسهول والوديان، كان من الطبيعي أن يتمثل التحدي الأقدم في «الطبعي للحياة» وأن يتمثل التحدي الأكبر في «مواجهة الجحاف والقحط».. فتختصر الفكرة الأسطوري لنا عن «ييم» و«موت»..

وإن كانت معركة «بعل» مع «ييم» هي مجرد معركة واحدة سهلة - قياساً لما تلاها من أحداث - فإن معركته مع «موت» أبدية؛ فالموت لا أحد يفر منه، والجحاف حدث يقع كل بضعة مواسم يعرفه المزارعون ويتوقوه ويخشونه..

بالطبع، فإن اختيار الوجود الجماعي للفينيقيين لشخصية «موت» تجسيداً لأسوأ الشرور بالنسبة لهم هو خير تعبير منهم عن ثقافتهم الحياتية.. فلو سألت أي مزارع عن أكبر مخاوفه لذكر لك الجحاف والقحط وбоار الأرض وانعدام المحاصيل.. ولو سأله عن أحب الأشياء إلى قلبه لذكر لك تيسّر الماء وثراء المحصول وخصوصية الأرض.. فصراع «بعل» و«موت» إذًا هو تجسيد لمخاوف وأمال شعب ارتبطت حياته بالزراعة والخصوصية..

ولا يصدقون أعينهم إلا وهم يرون رب الموت وقد يبعث من موته وقام ليتمن من عدوه اللدود..

ثم انقض على «بعل» وراح الإلهان يتصارعان بعنف ويتبادلان الضربات العنفية.. وأخيراً يتمكن «بعل» من «موت» فيصر عهـ أرضاً ويطأ جسده..

وتنتهي بهذا الأسطورة.. ولكن لا تنتهي الحرب الأبدية؛ فدوماً سيكون اقتتال بين «بعل» و«موت»، ودوماً سيموت أحدهما ويسود الآخر حتى يُبْعَث عدوه ويعود ليسود مكانه.. وهكذا.. حتى تنتهي الحرب وتتسود مملكة «بعل» وتعيش الأرض عصرًا لا جفاف فيه ولا قحط ولا موت..

هذه هي قصة الشر الفينيقية التي خلّدتها لنا الآلواح المعاور عليها في حفائر مدينة «أو غاريت» القديمة في لبنان..

■ ■ ■

المثير أن «بعل»، قاهر الإله الشرير «موت»، قد تحول بعد زمان إلى «إله شرير» في كتابات دينية أخرى..

ففي بعض عهود الملكة اليهودية الشهابية، اتشر تقديرس «بعل» وتقدير القرابين له بين اليهود، على الرغم من إيمانهم بـ«ألوهيم»/ الإله».. وتدور قصة النبي «إيلاس / إيليا» حول مخاراتته عبادة «بعل» بل نجد لها ذكرًا مقتضبًا في القرآن: «أَتَدْعُونَ بِعَلًا وَتَدْرُزُونَ أَحْسَنَ الْحَالَيْنِ».. ثم حُوّل المتنبئون من اليهود شخصية «بعل» إلى تحسّد للشيطان بأن دعوه «بعل زبول» - أي «بعل الموت بالقاورات» - أو «بعل ذبوب» - أي «بعل الذباب» - أو «بعل فجور» - أي «بعل الفاجر» - وأحلت

التربية المستخدمة كمدفن للموتى.. فتشأت عنده فكرة أن لا بد من النصيحة بحياة لتنشأ حياة جديدة..

وأية حياة أجدر بالنصيحة من حياة «بعل» واهب الزرع حياته؟ وكأنها لم يكن «بعل» فريسة لـ«موت»، بل كان يقصد أن يغزو جوفه ليضعفه..

ويمكنا كذلك أن نحاول تفسيرها بفكرة «الخوف من المجهول»، أو «عدم الاطمئنان لتآثير القدر»، فيكون الإنسان في خوف من الآتي إلى حد أنه إذا أصابه خير أحسن أنه مقدمة لشر يتبعه، وهو ما تعبّر عنه الثقافة الشعبية المصرية عند بعض الناس الذين إذا ضحكوا اعتزبهم رهبة وهم يقولون: «اللهم اجعله خيراً».. فمن هنا نشأت فكرة أن وجود «بعل» الخصوبة والزرع لا بد أن تتبعه مصيبة مداهنة «موت» القحط والجفاف للعالم..

كذلك فإن قصة الصراع الأبدى بين «بعل» و«موت» إنما تعبّر عن حالة إيجابية في الوجدان الجماعي للقدينيين، هي الإيمان باحتمالية استمرار الحياة ومحاربة الموت.. «ذ«موت» أمر واقع، وهو دائمًا مبعوث من موته، وهو دائمًا يحارب «بعل»، وكثيرًا ما يتصرّف عليه ويقتله.. ومع ذلك لا يتوقف «بعل» عن مقاومته ومحاربته، ولا يستسلم للبقاء في العالم السفلي بل يكافح ليعود ويحارب أعداءه وينشر الخير على الرغم من علمه أن كل ما يبنيه مهدد برجوع «موت» من جديد.. وهكذا، بشكل ينمّ عن توافق ثقافة «قوّة الإرادة» عند الشعب الذي كان يؤمّن بهذه الأسطورة.. بل تمة «مشاركة شعبية» من البشر في تلك الحرب؛ فعجين يقطع المزارع النبات ويطحنه وينتزع بذوره ويفقيها في الحقل ويدفنها، فهو

والأسطورة إذ تُظهر استسلام «بعل» للعدو، فهي تُنفي فكرة عبّية مقاومة الموت، وذَيَّعَتْ «بعل» من جديد فإنّ هذا تعبير عن استمرارية الحياة بالضرورة، في دورة دائمة تتبادل فيها مع الموت سيادة الموقف.. فليس أحدٌ بما موقف الآخر..

ونحن إذ نتأمل تصرف «عناء» مع موت، إذ تقطعه ثم ترقّه ثم تحرّقه ثم تطحّنه ثم تدفن شظاياه في الحقول، فإنّ هذا المقطع في الأسطورة هنا يصف خطوات الزراعة، وعلى الرغم من أنّ أسطورة «بعل» لم تصرّح بذلك، فإنّ بعثته إنما كان نتيجة لاتصال الرغبة في الحياة عند «عناء» التي حولت طاقة حزnya إلى رغبة في الانتقام، على قوة «موت» العاتية.. ولا نغفل هنا تكرار تيمة «استخدام جثثان إلهي لخلق الحياة» التي تذكر في أكثر من أسطورة لثقافات متعددة..

وتسليسل أحداث المعركة بين «موت» و«بعل» هو سرد مباشر لدورة الحياة الزراعية، فالأرض تُخصب وينمو منها الزرع، ثم يدّاهما الموت والجفاف، فيهلك الزرع، فتتصدى إرادة المزارع للموت ويعيد زرع حقله، فينموا الزرع وتتشعّب الغمة.. وهكذا..

هذا فضلاً عن فلسفة «لا بد من موت لكي تنشأ الحياة»، وهي فكرة رأيناها في أساطير سابقة، كأسطورة «أوزيريس» وخلق الكون من جثة «آتامات» ومبارة «بابل» بعد ابتلاعها بالموت على يد «إيزير».. وهذه الفلسفة ميرية للتساؤلات؛ فالبعض يفسرها بأنّ الإنسان القديم كان يشعر بنوع من الذنب إذ يتزعّج حياة نبات أو حيوان، وعندما كان يرى بنى جنسه يموتون كان يعتبر أنّ دفنهم في الأرض هو نوع من تقديم القربان لكي تنمو الحياة من جديد.. رأينا لللاحظة خصوصية

يكبر حركات «عناء» نفسها عندما قضت على «موت»، فكانها هو - المزارع - يدرك أنه بهذه الحركات يدعم آلة الخير ضد آلة الشر.. وهي نفس فكرة «تمثيل المعركة» التي يؤديها البابليون فيها يخص معركة «مردوخ» و«تيامات».. ويشكل عام فإن احتواء الطقوس على ممارسات تحمل ذكرى قوة الإرادة في الحياة في مواجهة خطر الموت هو أمر ينكره في أكثر من عقيدة، بل حتى في الإسلام - وهو من الأديان الإبراهيمية - نجد الآلاف يخليدون سعي السيدة «هاجر»، زوجة النبي «إبراهيم» وأم النبي «إسماعيل»، بين الصفا والمروء بحثاً عن الماء لابتها في إصرار منها على دفع الالات عنه والسعى إلى استمرار الحياة، ما ينم عن أن قيمة «الكفاح لاستمرار الحياة» لها شأن كبير في الأديان الشرقية بشكل عام.. ومن بين الأساطير الشرقية، فإن هذه الأسطورة هي من أقوى نماذج ترجمة مفهوم «الشّر» في الوجدان الجماعي وتجسيده ورسم علاقته بالخير كعلاقة صراع وتكامل في آن واحد..

* * *

نصب إله «بعل»

VI

أرباب الإغريق الذين يُصبح أحدهم
طيباً ويُسمى شريراً

الإله «بعل» وزوجته «عناتا»

عندما يسمع البعض اسم «زيوس» تففر إلى ذهنه صورة لرجل ضخم القامة مقتول العضلات أشيب الشعر واللحية يتربع على عرشه فوق قمة جبل الأوليمب محيطاً نصف جسده بشملته كائناً عن عضلات جذعه الضخمة، وهو ممسك بصاعقة في وضع التأهب لإرسالها على الخطاطفين من البشر..

ومن عاصروا في تسعينيات القرن العشرين عرض المسلسل الأمريكي /هرقل/ Hercules غالباً قد تكونت لديهم صورة ذهنية عن آلهة الأوليمب، «زيوس» العريض و«هيرا» القاسية وأ«أرئس» الشرير وغيرهم (مع تكرار التأكيد أن الدراما ليست من مصادر المعرفة التاريخية الدقيقة) .. أما من قرروا في الميثولوجيا اليونانية - خاصة الكتاب الرائع «أساطير الحب والجمال عند اليونان» للأستاذ دريني خشبة - فلا بد أنهم أكثر إلماماً بالطبع المقلبة لألهة الأوليمب ..

فيينما كانت علاقة الإنسان بألهته في مصر القديمة تقوم على أساس قواعد من الانضباط الأخلاقي والسلوكي، وكانت علاقته بها في العراق القديم تقوم على الولاء والخضوع والمنفعة، كانت علاقة الإغريق بألهته تقوم على قاعدة أساسية: لا تأمن لها تماماً ولا تثق بها ذاتاً!

فالآلهة الإغريقية كانت من أكثر آلهة الشعوب تأثراً بطبعات البشر وتقلباتهم، وأكثرها احتواء على نفاناتهم وعيوبهم.. فالإله كان كثيراً ما يصبح طيباً ويسيء شريراً!

▪ ▪ ▪

في البدء لم يكن من شيء.. كان الـ«كيوس» الكبير.. أي: الفراغ والفوضى (وهو أصل الكلمة Chaos بمعنى «الفوضى») ..

ثم من اللا شيء ظهرت «جيا»، ربة الأرض، المعروفة بـ«ذات الأثداء الراسخة»، في إشارة غالباً للجبال. وبينها ظهر «إيرونوس» الحب، أنيجت «جيا» ابنها «أورانوس»، رب السماء، وجعلته يعطيها ثم تزوجه.. وكانت معاً العالم.. ومن زواج «جيا» و«أورانوس» ظهرت ثلاثة أصناف من المخلوقات: -«الناتيانوس» /«الجبابرة»، وهم ستة من الذكور، ومثلهم من الإناث. -«السايكلوب»، وهم ثلاثة كانوا كل منهن عين واحدة في متصف رأسه.. -والوحش، وهم ثلاثة لكل منهم مائة ذراع وخمسون رأساً وقوة خارقة..

لم يتقبل «أورانوس» أن يكون آباً لخوالاء، ربياً لخشيته أن يستحوذوا على سلطته، فحبسهم في رجم أمهم «جيا» التي تألف لهذا القرار القاسي.. وسعت في تدبير ما تقدّهم به.. فراققها أصغر ابنائها «كرتونوس»، وكمثال لأب حتى إذا ما جاء لخراج «جيا» وثبت عليه «كرتونوس» وضربه بمنجل مرق بـ«أعضاء» التنايسية وألقاها في البحر.. فصرعه وخلعه عن عرشه..

ومن دماء الإله المذدور، وقعت قطرات على سطح الأرض فأنبتت «فيوري»، ربة الانتقام والخذلان.. وأمتنجت غيرها بمياه البحر فأنبتت «أفروديات»، ربة الجمال.. وحرر الفتى إخوته «الناتيانوس»، لكنه ترك «السايكلوب» والوحش في الحبس.. وترفع «كرتونوس» على عرش كبير الآلهة.. فأنيجت الآباء والبنات،

ومن أبرزهم «المويرات»، وهن الربات الثلاث اللاتي يغزلن خيوط العمر والقدر والموت للبشر، ونصيب كل منهم من الخير والشر، وأنجب الليل، الذي أنيجت عدداً من أرباب الشر، أمثال «نمسيس»، التي تقتل البلاء لكل من يتجاوز حدّه أو يبالغ في الشراء أو السعادة، وأرباب الخدبة والفحجور والشيخوخة.. وأنجب «إيريس»، ربة النزاع والصراع، التي أنيجت أيضاً المرض والنسيان والجوع والمرض والاقتتال والقتل والذماب والخضام والأكاذيب والظلم..

واراح الأرباب وحتى «الناتيانوس» يتسلّلون.. وتزوج «كرتونوس» آخره «ريبا» التي أنيجت له ستة ذكور، هم: «بوسيدون» و«هاديس» و«زيوس»، وثلاث إناث هن: «هيرا» و«ادميت» و«هستيا»..

وكان «كرتونوس» يسر أبيه، فقد أعاد سيرته في سجن أبنائه، فراح يتلعلهم واحداً تلو الآخر ويخسهم في جوفه خشية أن يعيده أحد هم معه فعله بـ«أورانوس»..

و عندما جاء موعد ميلاد آخرهم - «زيوس» - خشيت «ريبا» عليه من أن يلقى مصر إخوته، فجاءت بحجر ولفته بالقماش وقدمه لـ«كرتونوس» فابتلעה حاسباً أنه ابنه حديث الولادة.. بينما أرسلت «زيوس» الرضيع إلى جزيرة كريت بمساعدة أبوها «جايا» و«أورانوس»، وأمرت الكريتيين أن يحيطوه بحلقة من مخاريفهم يضرّبون بسيوفهم على دروعهم ليحفوا صوت بكائه عن «كرتونوس» كيلا ينتبه إليه.. وبالفعل نما «زيوس» وكبر وصار رجلاً قوياً راشداً، فدبر خلع أبيه وإنقاذ إخوته من حسبيهم، فتأمر مع بعض ثقات «كرتونوس» ودس عليه شرابة جعله ينتقي أبناءه، ثم دسّه «زيوس» فصرعه وفقيه بالسلاسل وحبسه في الهاوية «تارتاروس» التي تقع وراء الأرض وتحت البحر..

قد أبْقَتْ لِهِ التَّحْدِيُّ الْأَكْبَرِ: الْتَّيْفُونُ ..

كَانَ الْتَّيْنِ «طَيْفُونُ» هُوَ ابْنُ «جِيَا» مِنْ «تَارَتَارُوسُ»، هَاوَيَةُ الْجَحِيْمِ، فَجَاهَ خَلْوَقًا بِشَعْرِ عَمَلَقَ الْقَمَةِ إِلَى حَدِّهِ يَمْدُدُ يَدَهُ فَتَكُونُ بِالْغَرْبِ وَالْأُخْرَى فَتَكُونُ بِالشَّرْقِ، وَيَصِلُّ بِتَقْدِيمِهِ لِأَعْيَقِ الْبَحْرِ بَيْنَ رَأْسَهُ تَشَقَّقُ السَّهَّابِ .. وَكَانَتْ لَهُ مَائِةُ رَأْسٍ مَسَلَّحَةً بِالْأَنْيَابِ وَالسَّوْسُومِ، وَمِنْ سَاقِيَهِ تَبَثُّ الْأَفْعَاعِيَّةُ الرَّهِيْبَةُ، وَكَانَتْ حَرْكَتُهُ تَبَرُّ الْأَعْصَارِ (وَرِبِّاً مِنْ هَنَا اشْتَقَّ اسْمُ الْأَعْصَارِ «تَايْفُونُ») ..

تَقْدَمُ «زَيْوُسُ» لِمَنَازِلِهِ «طَيْفُونُ» بِنَسْخِهِ، لَكِنَّ هَذَا الْأَخِيرُ صَرَعَهُ وَمَرْقَى أَعْصَابَهُ وَأَوْتَارَ أَطْرَافِهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ حَبِيْسًا فِي كَهْفِ ..

سَارَعَ الرَّبُّ «هَرْمَزُ» - رَسُولُ الْأَلَّهِ - لِإِنْقَاذِ سَيِّدِهِ .. فَدَسَ عَلَى «طَيْفُونَ» مِنْ أَقْنَعِهِ بِتَنَاهُ عَشْبٍ يَزِيدُ مِنْ قُوَّتِهِ، بَيْنَهَا هُوَ يُضَعِّفُهُ، وَبَيْنَهَا الْتَّيْنِ يَقْعُ في الْخَدْعَةِ كَانَ «هَرْمَزُ» يَفْرُّ بِ«زَيْوُسَ» مِنِ السَّجْنِ وَيَعْلَجُهُ .. عَادَ «زَيْوُسُ» لِمَوْاجِهَةِ «طَيْفُونَ» الَّذِي كَانَ قَدْ ضَعَفَ وَتَرَنَّ، فَهَزَمَهُ «زَيْوُسُ» وَدَحَرَهُ وَحْبِسَهُ تَحْتَ جَبَلٍ «إِنْتَنَا» - فِي إِيطَالِيَا حَالِيًّا - وَكَلَّا تَقْلِبُ الْتَّيْنِ ثَارٍ بِرَكَانِ هَذَا الْجَبَلِ ..

وَأَعْلَنَتْ «جِيَا» يَاسِهَا مِنِ الْقَتْالِ وَاسْتِكَانِتْ لِسُلْطَةِ حَفِيدِهَا، ثُمَّ صَعَدَ إِلَهُ الْمُتَصَرِّفِ إِلَى الْأَوْلَيْمَبِ وَتَرَبَّعَ عَلَى عَرْشِهِ مَعْلَمًا بِشَكْلِ ضَمْنَى الْأَحَدِ نَدِّهِ، سَوَاءً مِنَ الْأَلَّهِ أَوْ غَيْرِهِمْ .. وَأَلْزَمَ «زَيْوُسَ» الْأَرْضَ السَّكُونَ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَلِئَةُ فَرْدَتِ وَسَكَنَتِ .. وَأَعْدَادُ الْجَبَالِ اسْتَقْرَارَهَا وَلِلْبَحَارِ مَسَاحَاتِهَا .. تَعْهِيْدًا لَأَنْ تَكُونُ حَيَا ..

لَمْ يَكُنْ «زَيْوُسُ» يَتَبَوَّأُ عَرْشَ الْأَلَوَهِيَّةِ الْكَبْرِيَّةِ حَتَّى ثَارَ ضَدَهُ تَمَرَّدُ مِنْ «الْتَّايَاتَانُوسُ» - غَالِبًا بِتَحْرِيْضِ مِنْ جَدَتِهِ «جِيَا» الَّتِي اسْتَأْتَتْ لِاَنْتَزَاعِ مَكَانَةِ الْأَلَّهِ الْقَدِيمَةِ - فَتَمَرَّكَرَوْا عَلَى جَبَلٍ يُدْعَى «أُوْرَتِرِيسُ» وَرَاهُوا يَهَاجُونَ جَبَلَ «الْأَوْلَيْمَبِ»، مَقْرَبًا «زَيْوُسَ»، بِكُلِّ مَا مَلِحَّمِ مِنْ قَوْةٍ، وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِهِمْ إِيَّاهُ الْجَلِيلِ التَّالِي مِنْ «الْتَّايَاتَانُوسُ»، وَهُمُ الْإِخْوَةُ الْأَرْبَعَةُ «أَمِينُوتِيُوسُ» وَ«أَطْلَسُ» وَ«أَيْمِيُشِيوُسُ» وَ«بِرُومِيُشِيوُسُ» ..

اسْتَمْرَتِ الْحَرْبُ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ رَأَى «زَيْوُسُ» أَنْ يَحْسِمُهَا فَأَمَرَ بِإِطْلَاقِ سَرَاحِ «الْسَّاِيَكُلُوبِ» وَالْوَحُوشِ مِنْ «تَارَتَارُوسُ» وَسَلَّهُمْ بِصَوْاعِقَهُ وَسَلْطَهُمْ عَلَى أَعْدَاهُ .. بَلْ رَاحَ مِنْ مَرْكَبِهِ فِي الْأَوْلَيْمَبِ يَلْقَى الصَّوَاعِقَ وَالنَّيْرَانَ بِكَلَافَةِ حَتَّى التَّهَبَ سَطْحَ الْأَرْضِ وَصَارَ نَارِيًّا مَتَرَلِزَلَّا عَاصِفَ الْأَجَوَاءِ ..

وَأَخِيرًا، اندَّحَرَ «الْتَّايَاتَانُوسُ» وَأَبْرَزَوْا حِيثَ أَلْقَوْا إِلَيْهِ «تَارَتَارُوسُ»، وَحُكِّمَ عَلَى «أَمِينُوتِيُوسَ» أَنْ يُسْجَنَ فِي أَقْصَى أَعْيَقِ الْأَرْضِ، وَعَلَى «أَطْلَسَ» أَنْ يَحْمِلْ قَبَةَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَبْدِ، بَيْنَهَا أَمْهَلَ كُلَّ مِنْ «أَيْمِيُشِيوُسَ» وَ«بِرُومِيُشِيوُسَ» إِلَى حِينِ لَسْبِبِ فِي نَفْسِ «زَيْوُسَ» ..

لَمْ يَكُنْ إِلَهُ الْأَيَّلَهُ يَلْقَطُ أَنفَاسَهُ مِنْ هُولِ الْمَعْرَكَةِ حَتَّى فَوَسِعَ بِتَمَرَّدِ جَدِيدِ مِنْ جَانِبِ الْعَالَقَةِ، وَكَانُوا مِنْ خَلْقِهِمْ قَطْرَاتِ دَمِ «أُورَانُوسُ» حِينَ جُبِتْ مَذَاكِيرِهِ، لَكِنَّ «زَيْوُسَ» هَذِهِ الْمَرَّةِ لَمْ يَكُنْ وَحْدَهُ، فَقَدْ كَانَ مَعَهُ نَسْلَهُ مِنِ الْأَرْيَابِ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ «أَرِيسُ»، إِلَهُ الْحَرْبِ، وَ«أَبُولُلُو»، إِلَهُ الشَّمْسِ وَالرَّمَاهِ، وَ«هِيفَاسِتوُسُ»، إِلَهُ الْأَخْدَادِ، وَ«هَرْقَلُ»، نَصْفُ الْبَشَرِيِّ صَاحِبُ الْقُوَّةِ الْخَارِقَةِ، فَضَلَّا عَنْ «بُوْسِيدَوْنَ» أَنْجَيِ «زَيْوُسَ» .. حِيثَ أَطَّاحَ كُلَّ مِنْهُمْ عَمَلَقًا قَتْلَهُ أَوْ دَفَنَهُ تَحْتَ جَزَرِ الْبَحْرِ ..

وَلَكِنْ ظَمَّةً مَفَاجِأَةً أُخْرَى كَانَتْ تَتَنَظَّرُ «زَيْوُسَ»، فَجَدَتِهِ «جِيَا» كَانَتْ

فرفعت غطاءها.. وسرعان ما اندفعت منها الشرور والأضرار، من حسد وبغض وكراهة ونفاق وكذب وتدليس وغش وخيانة وغدر وفسق وفجور وكل سبي وردي..

وبعد أن كان البشر يعيشون في سلام وحب وسكنية، عرفاً الشرور، ليدخلوا في عصرهم التالي المزدحم بالصراعات والاقتتال.. وعندما أفاقت «بندورا» من ذهولها وأغلقت المزهريّة كانت قد تبّقت روح أخيرة حبيسة فيها هي «الأمل»!

ومضي الزمن وأنجمت «بندورا» من «أيميشيوس» أبنة اسمها «بيرحة» بينما كان لـ«بروميسيوس» ابن هو «ديوكاليون»، وتزوج الاثنان.. وذات يوم عرف «بروميسيوس» أن «زيوس» ما زال حاقداً على البشر ويدبر لتدميرهم، وأنه قد قرر تسلیط الطوفان عليهم لإفانة البشرية..

فسارع «ديوكاليون» ببناء سفينة وإعداد ما يلزم لاستمرار الحياة بداخلها.. وعلم «زيوس» بتحذير «بروميسيوس» له فعاقبه بأن علّقة بين جبلين وسلط عليه طائر رخ يلتهم كبده كل يوم، وفي الليل تنمو له كبد جديدة فيصبح الطائر يلتهمها.. وهكذا..

أما «ديوكاليون» فقد استقل هو وزوجته السفينة ويعبر كيان أمواج الطوفان عشرة أيام، ثم رست السفينة على جبل فنزل منها الزوجان وقدما قرباً لـ«زيوس» فرضي عنهم ورفع غضبه عن البشرية..

لكن البشرية كانت قد فنيت عدّها.. فتوجّها إلى بعض المعابد يسألان الآلهة عن كيفية إعادتها، وجاءهما الجواب:

ـ غطّيا وجهيكما.. وسيرا وألقيا عظام أجدادكم وراء ظهر يكما!
لم يفهم الزوجان معنى «عظام الأجداد» أولاً، ثم سرعان ما أدركوا

كان «بروميسيوس» - وتعني «التفكير الحكيم» - من «التاباتانوس»، وكان داهية، فلما رأى كفة «زيوس» هي الراجحة في الحرب التزم الحياد، بل حاول التوّدّد لـكبير الآلهة حتى جعله هو المسؤول عن تقسيم الطعام بين الآلهة والبشر في الولام المشتركة..

وكان أحوجه «أيميشيوس» - وتعني «التفكير المتسّع» - يستفيد من تلك المكانة، فكان في مأمن من ذي «زيوس»..

ولكن لأن «غلوطة الشاطر بالنّفّ»، فقد ارتكب «بروميسيوس» خطأً في تقسيم لحوم الشiran فأعطي البشر أفضليّاً والآلهة أقلّها شأن، فغضب «زيوس» وعاقب البشر بحرمانهم من نعمة «النار».. لكن «بروميسيوس» سارع فتسلل بجزيره كان الإله «هيفاستوس» يضع فيها الكير، وسرق جذوة النار وقدمها للبشر..

فقرر «زيوس» أن ينتقم مّن تحدّدوا سطوطه بأن استدعى «هيفاستوس» وأمره بخلق سبب بلا البشر - على حد قول الأسطورة - وهو: المرأة.. قام «هيفاستوس» بخلق امرأة كأجل ما تكون النساء، إلى حد مقارنة بها بالإلهات.. وقام «هرمز» - بأمر «زيوس» - بوضع الخداع في قلبهما والكذب على لسانها.. ثم زيتها الإلهات وأطلق عليها اسم «بندورا» وقدّمها «زيوس» لـ«أيميشيوس»، شقيق «بروميسيوس»، وقبلها «أيميشيوس» على الرغم من شدة تحذير أخيه له لا يقبل هدية من «زيوس»..

وفي زفاف العروسين، قدم «زيوس» لـ«بندورا» مهرية ضخمة ذات غطاء ثقيل.. وهنا كانت الخدعة والانتقام.. فـ«بندورا» لم تتمكن من مقاومة القضوّل الأنثوي لمعرفة ما في المزهري..

و«نمسيس»، ربة القصاص، ترافق البشر، فإذا رأت منهم من «حقّ أكثر مما ينبغي له من النجاح والسعادة والثراء» تسارع بإنزال الكوارث به وكأن للسعادة حداً لا ينبغي تجاوزه!

و«ثاناتوس»، رب الموت، يطوف بالأرض متلقياً بعاءاته رافعاً سيفه ليستل الأرواح ويرسلها إلى «هاديس»، رب العالم السفلي.. وهو لا يعيش أكثر من إفناء البشر، ولا يمكن أحد من رده إلا «سيزيفوس» الذي أوقعه في بعض خدنه فقيده، فلما تمكن «ثاناتوس» من الإفلات عوقب «سيزيفوس» بأن حُكْمَ عليه بدفع حجر لأعلى الجبل حتى إذا ما بلغ قمته تدحرج الحجر هابطاً فيعود لدفعه من جديد.. وهكذا.. و«هاديس»، رب العالم السفلي، يتسبّب في محنّة للبشر؛ فهو يختطف «بيرسوفي»، ابنة «دميترا»، ربة الخصوبة والخصاد، ويحيط بها للعالم السفلي بموافقة أخيه «زيوس»، ويتخذلها زوجة.. فتستشيط «دميترا» غضباً وتقرر منع الخير عن الأرض..

وبعد مساجلات، يوافق الجميع أن تضفي «بيرسوفي» مع زوجها ثلث العام ومع أمها ثالثي، ففي الثلثين اللذين تضفيهما مع «دميترا» تُنْصب الأرض، بينما في الثلث الذي تضفيه في العالم السفلي يسود الشتاء الشقيل ويقل الزرع..

وكان البشر لا تكفيهم مشاق الحياة، فإن الآلة يزيدون الحياة صعوبة بصراعتهم فيما بينهم، التي يزجون بالبشر فيها.. فـ«هيرا»، التي تبغض «هيراكليس»، ابن زوجها من بعض مغامراته النسائية، ترثي الوحوش لتصفعها في طريقه، فيتضمرر بها البشر، كـ«آمد

المقصود، فغطى كلّ منها وجهه وسار وهو يلقي الحجارة وراء ظهره.. ومن الحجارة التي ألقاها «ديبركانيون» بنت الرجال.. ومن الحجارة التي ألقتها زوجته نبتت النساء..

فالمجلدة الكبرى هي «جيا»/ الأرض.. إذا فالحجارة هي عظامها.. وتزوج الرجال والنساء، وعاد بني الإنسان يعمرون الأرض وهم يقدمون الخضوع لـ«زيوس» الذي تربع على عرشه وهو ينظر للجميع بسمو ويندر من يتحدونه - وإن كانوا من الآلهة - أن يحرّقهم بصواعقه أو أن يلقيهم في الماواية «اتارقاروس».

ولكن كان الجنس البشري الجديد مكتوبًا بمكابدة المشاق في حياته، بعد أن كان الجنس البائد يعيش في سلام وسعادة ودعة..

كان بني الجنس القديم يعيشون في شباب دائم، وإذا ماتوا فإن من يموت منهم إنما يأتيه الموت في شكل نعاس هادئ، ثم ينتقل إلى «الحقول الآلية»/ شائزليزية»، حيث الحياة الدائمة وأمهار اللين والعسل..

أما بني البشر الجدد فقد عرّفوا المشاق والتحديات ب مختلف أنواعها.. فالشّرور التي أطلقها «بندورا» بحثّتها تعتريهم وتنقسم بعضهم بأفاتها..

وـ«فيوري»، ربة الانتقام، توسيوس هم بالبغض والثأر من أبسط الأخطاء..

وإن كانت الربة «أثينا»، ربة للحكمة وال الحرب الحكيمية، فإن آخرها «آريس»، إله الحرب الجنونية، يطوف بالأرض ينشر الاقتتال والرغبة في التدمير ومعه تابعاه «فوبوس / الخوف» و«ديموس / الرعب» وتصحبه دائمًا الربة «إيريس»، ربة البغض والنزاع، لتسعر الحرب وتزيد الشفاق..

على مكانتها ويفضحها بين الآلهة.. وهكذا فإن سكان الأوليمب لم يكونوا ناجحًا حتى تدنى، إنما كانت سيطرتهم على البشر باسم القوة فقط! الخلاصة أن مصير الإنسان في ظل حكم آلهة الأوليمب كان رهين نزواتهم وصراعاتهم وشكوكهم وتقلباتهم التي تناقض أحياً وأنت البشر حافةً واندفعًا وتهربًا!

المتى في عالم الأساطير القديمة يدرك مدى تأثير الإغريق بالموروثات الأسطورية لمصر والشام والعراق..

فالنثأة الأولى للحضارة اليونانية القديمة كانت من خلال الاتصال الحضاري بالشرق عبر جزيرة كريت، فتم نقل مفردات حضارة كبيرة للموروث اليوناني، ومنها الأساطير..

فالوجه الغضوب لـ«زيوس» هو ذاته لـ«إنليل» العراقي، وتفصيلة «هزيمة الإله ثم النصاراة» على يد التين «طيفون» هي مشابهة لقتل «أوزيريس» ثم بعثه، وكذلك التهاب «موت» لـ«بعل» ثم رجوعه، وشخصية «عشтар» وجدت نفسها توزيعًا في المساحات الأشورية، سواءً كانت «هيرا» أم «ديميترا» أم «أرتميس»..

وإن كان الإغريق قد تأثروا بشخصية «الأم الحارسة الحكيمية» من «إيزيس» «فصارت أثينا»، فإنهم تأثروا بشخصية «الإله الشهواي سريع الغضب» - ربما من «إنليل» أو من شاهوه - فصاغوا «زيوس».. وكموروث العراقي جعلوا علاقة البشر بالإله نفعية، قائمة على الولاء والخضوع والحدر، لكنهم بالغوا في صياغة آلهتهم في صور بشريه بل ونسائيات بشريه جدًا؛ فالإله لا يكتفي بأن يكون قاسيًا غضوبًا كـ«إنليل»،

نيميا» العملاق الذي لا تؤثر فيه النصال، ويقطع على الناس طريقةهم ويفترس مواشיהם، فيتصدى له «هيراكليس» ويقتلنه خنقًا فتخليه «هيرا» بآن ترفعه بر جانبي السماء باسم «برج الأسد»، أو «الهايدرا»، وهي تنين بهائة رأس، كلها قطع أحدها نبت غيره، فراحت تؤذى البشر وتملك من يصادفها حتى قتلها «هيراكليس» أيضًا..

«إيزيس» - ربة التزاع - تدير لوقعة بين الربات الثلاث «هيرا».. و«أفروداتيت» و«أثينا»، ففضح بينهن تفاحة ذهبية مكتوبًا عليها «اللأجل».. فينتازعن في أمرها ثم يقررن أن يمحكمون أول بشري يمر بهن.. فمر بهن «باريس»، راعي الغنم، فحكم بها «أفروداتيت» التي كافتها بإخباره أنه ابن ملك وأرشدته لقصر أبيه، ملك طروادة، ثم وعده بآن يجوز لأجل النساء، فلما زار اليونان خطف «هيلانة»، ابنة أحد الملوك، فنشبت حرب طروادة! هذا كله من أجل «ملقب» من إحدى الربات بحق ثلاث ربات آخرات بينهن ربة الحكمة نفسها!

«زيوس» لا يستطيع كبح جماح شهواته - وهو من أكثر آلهة الحضارات القديمة صبيانية - فينزو على الربات والمحوريات وحتى بنات البشر.. ويشير جنون زوجته «هيرا» التي لا تستطيع أن تقتضي منه فتصب غضبها على عشيقاته المسكينات على الرغم من أن أغلبهن وقعن في حاله بالخدعية أو حتى الاغتصاب!

«زيوس»، بالذات، لم يكن مثلاً أخلاقياً أعلى؛ فهو يخون زوجته «هيرا»، بل ويعتدي عليها بالضرب لو وجهته، وعندما قيدها واعذبها وتدخل ابنتها «هيفاستوس» لتخليصها فذفه «زيوس» من أعلى الجبل فكسر ساقه وصار أعرج، وبالطبع فإن ابنته «إيزيس» يراود «أفروداتيت»، زوجة «هيفاستوس»، عن نفسها فتمتحن جسدها في ساعتها الزوج ويقيدها

أو ثورات البراكين أو وقوع الصواعق، وهو أمر مألوف في الأديان القديمة، أو مصائب شخصية قد تقع لهذا الشخص أو ذاك، كالموت والمرض وفقدان الثروة.. بل ولكل ظاهرة طبيعية علاقة بإله أو عمالق أو مسخ أو كائن ما ورائي يمارس نشاطاً ما..

لكن بعضها الآخر، المثير للتأمل، هو ذلك المفسر خطايا البشر وعيوبهم ونقاومتهم بأنها مسؤولية «أموريات القدر» الثلاث، أو إلهة للحسد أو البعض أو الانتقام، أو «مزهرية تتحرر منها أرواح الشر».. وعائلاً الإنسان اليوناني القديم قد عجز عن تقبل فكرة «فطرية وجود

الشر» في الإنسان فابتكرت قريحته آفة بها من الشر ما بها وحملها مسؤولية ما في نفوس البشر من شرور.. نحن إذًا أمام واحدة من أكبر الحيل الدافعية الفاسدة في التاريخ! ف الصحيح أن آفة اعترافًا بمسؤولية كل إنسان عن أفعاله، لكن هذه الأفعال من البداية منطلقتها هو ما أطلقته الآلة من شرور في الناس، أو ما تديره سرًا وتزج فيه ببني الإنسان الذين يمكن لأي منهم أن يصبح -بلغة الحرب- «خسارة عشوائية» لصراعات الآلة فيما بينها..

بناء على ما تقدم كله، فإن الموروث الأسطوري اليوناني كان الأكثر صراحة في القول إن الشر هو «صنعة الآلة» و«خلقها».. وحتى «شرور الناس»، من بعض وحشد وكذب وخيانة، إنها هي صنبع «زيوس»، الذي ابتلى به البشرية بهديته لـ«بندورا».. أي أن الشر لم يكن من مكونات الإنسان منذ خلقه وإنما هو أمر سبق خلق البشر، فـ«أوردونوس» الذي كان أول إله هو أب شرير، وكذلك ابنه «كرونوس»، و«زيوس» لم يعصمه من وصمه بالشر سوى أنه قد خرج متصرّاً من تلك الحرب الكبرى على طريقة «كتابه المتصر للتاريخ».. بل وربما كان تقبل اليونانيين لعبادة

أو مثلاً للقوة الغاشمة كـ«بست»، أو مدمراً كـ«تيمات»، إنما هو خداع ومتجر وحسود ومرأوغ وخيث ومؤذ.. وحتى الآلة التي يمكن أن توصف بأنها «طيبة في أساسها» لا تتوزع أحياناً عن الإيذاء؛ فـ«هيرا»، راعية الزوجات والأسرى، تحارب «هيراكليس» وتثير له المكائد وتربى الوحوش الكاسرة، وأثينا، ربة الحكمة، تشارك في حرب طروادة وتتحايل لطرف ضد طرف بغضّ النظر عن عدالة القضية، وـ«أفرو黛يت»، ربة الجمال، تخون زوجها على فراشه.. باختصار: إن الخطيب الفاسد بين الخير والشرير في آفة الأوليمب لم يكن بهذا الوضوح الذي قد نفترضه بالقراءة السطحية للأساطير الإغريقية..

وأعتقد أن هذا يفسر أن الموروث اليوناني من تناول قضيّاً «الأخلاق» وـ«الحق والخير والجمال» إنما يرجع للفلاسفة لا لرجال الدين!

أما العلاقة مع الآلة فكانت علاقة منفعة، بمنطق «نحن نعبدهم لنتقي شرهم وننال خيرهم»، وهو هنا ليس نوعاً من النفاق؛ فالآلة كانت صرحة من البنية، أنها لا تريدى سوى الطاعة والولاء، أما المسائل الأخلاقية ومدى تداخل الآلة معها فقد ظهرت في مرحلة لاحقة من التاريخ الإغريقي، كافتراض وجود محكمة أخرى، أو وجود آلة مهمتها معاقبة القتلة..

القيمة «الطيبة» الوحيدة التي يدو احترام الأرباب لها كانت «البطولة»، بما فيها من شجاعة وإقدام وقوة، حتى إن تقدير الأبطال وتقديم القرابين لهم كانا من الممارسات المعروفة في اليونان القديم.. وهذا شيء منطقي؛ فالآلة اليونانية هي في الأساس «آفة حمارية».

ونتفاصيل «الأحداث السيئة» في الأساطير المؤسسة للدين الإغريقي بعضها يمثل محاولة لتفسيير أحداث طبيعية كاضطراب قشرة الأرض

«أثينا» إلهة الحكمة المحاربة الحكيمـة

آرسو، إله الحرب والقتال

ازيوس» على الرغم من مساوته هي انعكاساً لفكرة «عبادة البطولة»..
فهمن يدركون أنه «ليس الأكبر خيراً بين الآلهة»، لكنه في الوقت نفسه
«الأخير قرة».. وفي مجتمع كان يسوده نظام «المدينة الدولة» بل وتشهير
بعض مدنه - مثل «إيسبرطة» - ي أنها «مدن حمارية»، فإن «الإله المنتصر
المسيطّر» خيرٌ من «الإله الطيب الرحيم».. حتى إن فكرة تقديم القرابين
لغير الآلهة إنما كانت لغبوري ونُصبّ الأبطال باعتبار أنهم شفعاء للبشر
عند الأرباب..

هذا فإن العبادة الإغريقية كانت من أكثر العبادات «فعية» في التاريخ، حيث الشر أمر واقع مقبول نوعاً ما ويتوافق موقعه من الإعراب على موقع مارسنه: هل هو المتصر أم المهزوم؟

«زيوس» كبير آلهة الإغريق

VII

«أنجراهامينو» و«أهريمان»..
قائداً جيوش الشر في المعركة الأخيرة

كان ميلاده نفحة نورانية لأهله، نفحة خشيتها شياطين الظلام التي سمعت جاهدة إلى القضاء عليه في مهده فدبرت له المكائد.. آخرها حين أطلقوا عليه قطليعاً من الأبقار اندفع نحوه لسعقته لولا أن أدركه رحمة الإله فانفصل عن القطيع ثور وقف يحميء ويرد عنه الخوافر الثقيلة.. ثم حُمل إلى كهف به ذئاب مفترسة ولكن الذئبة الأم امتنعت عن افتراسه وحياته..

هكذا تبدأ قصة «زرادشت»،نبي الديانة التي حلت اسمه في بلاد فارس.. والمرجح ميلاده وحياته في القرن السابع قبل الميلاد.. في سن الخامسة عشرة، انضم لرجال الدين القديم، وفي سن الثلاثين شاهد رجلاً يفرق بينه تسعة رجال آباءه أنه «فأهومانا» (الفكر الطيب) كبير الملائكة، ورفعه للسماء ليمثل في حضرة «أهورامزدا»، الإله الواحد، ليتلقّى رسالات ربه التي أمر أن يدعو قومه لها.. «أهورامزدا»، الإله الواحد الذي لم يولد ولم يوجده أحد، وإنما أظهر نفسه بنفسه..

في البدء لم يكن من شيء، ثم رأى «أهورامزدا» أن يبدأ الخلق فخلق روحين، هما: «سيستاماينتو» و«أنجراماينتو» وأنعم عليهما بنعمته الأولى: حرية الاختيار.

وبينما اختار «سيستاماينتو» طريق الخير، جنح «أنجراماينتو» لطريق الشر، فأصبح الأول هو «الروح الطيبة» بينما صار الآخر «الروح الخبيثة». كان يمكن للإله أن يدمر الروح الخبيثة، لكنه ألم نفسه احترام نعمة الحرية فقرر أن يُبعن روح الخير عن طريق خلق ما يساعدها في دحر الروح الشريرة..

«أنجراماينو» وجنوده، وأن يعمرا الأرض بالخير ويكترا من الحرث والنسيل ليحيطوا عمل الروح الخبيثة..

لكن الروح الشريرة لم تتوقف عن زرع الشرور، فراحت تنشر الأمراض بين الكائنات وتبث أفكار الشر والخذل والأذى بين البشر، وتشعف الفوضى والدمار، آملة أن يتبعها بعض بنى الإنسان فيفسدوا خلق «أهورامزدا»..

وهكذا بدأت الحرب الحقيقة بين الخير والشر في هذا العالم..

كانت تعاليم «زرادشت» لأنباعه بسيطة مباشرة: فـ«العالم» هو ساحة حرب بين «أهورامزدا» من ناحية والشيطان «أنجراماينو» من ناحية أخرى..

وعلى من يريد أن يكون من أنصار الخير وأنباع الإله أن يتلزم ثلاثة أشياء: الفكر الحسن، والقول الحسن، والعمل الحسن..

كان عليهم أن يدركون أن تقرّبهم للإله بالصلوات والعبادات أمر حسنٍ يساعدهم على التفكّر في الإله وإعلان الخضوع له، لكنه لا يكتفي؛ لأن الإحسان إنما يكون برعاهة العالم وإعماره وتقديم العمل الطيب للمخلوقات كلها.. فـ«لا قيمة لعبادة بغير عمل.. والنار المقدسة التي يودونها لا تُعبد لذاتها وإنما هي رمز لجنوحة الخير التي في نفس كل منهم..».

شجعهم على الزراعة والبناء؛ فالشيطان يغتاظ من عماره الأرض وانتشار الخير بها..

حثّهم على الزواج والتناسل ليكتروا من البشر الذين يعلمون على عماره العالم ونشر الخير به..

خلق «أهورامزدا» ستة كائنات نورانية هم: «فاهومانا» (ال الفكر الطيب)، و«آشافاهيستا» (الحقيقة الناصعة)، و«اكشاترا فيرا» (المكوت القائم)، و«سيبيتا أرماتي» (الأخلاص)، و«هورفات» (الكمال)، و«إيرميتي» (الخلود)، الذين خلّقوا - بأمر «أهورامزدا» - كائنات نورانية طيبة، بينما راح «أنجراماينو»، الروح الخبيثة، يخلق الكائنات الشيطانية (ديقا) ليستعد الطرفان للحرب الأبدية القبلة..

ثم قرر الإله أن الحرب بين الخير والشر لا بدّ لها من عالم مادي يكون ساحة لها، فـ«خلق الأرض في هيئة منبسطة سهلة، وخلق حوالها بحراً من المياه العذبة يجري منه نهران، وخلق الشجرة الأولى التي تموي كل بنور الأشجار، كما خلق شجرة أخرى هي شجرة الحياة الأبدية، وخلق الإنسان الأول وأسكنه «الأرض الأولى» التي حملت اسم «خافي نيرانا»، ولم يجعل فيها موتاً ولا مرضاً ولا شقاء..

كان «أنجراماينو» يراقب الخلق، الذي ما إن اكتمل حتى انقضّ عليه ومعه شياطينه، فأفسد عنديه البحر بالملح وسهولة الأرض بالجبال والضاريس الوعرة، ودمر الأشجار وذبح الإنسان الأول وراح ينشر الشرور والبلايا في أنحاء العالم..

انطلق الملائكة بأمر ربهم فراحوا يحاولون إصلاح ما أفسد «أنجراماينو»، فـ«خلّقوا الغمام ليطرد ويسقي الأرض، ونشروا البذور لنبتة الزرع وينمو الشجر، والتقطوا بقايا الإنسان الأول فطهرواها بنور الشمس وغرسوها في الأرض لتنمو منها شجرة في هيئة إنسانين ملتصقين، فصلوها ليصبحا بشريين هما: «ماشيو»، الذكر الأول، و«ماشيا»، الأنثى الأولى..

وراح الملائكة يعلمون «ماشيو» و«ماشيا» الزراعة والصناعة وفنون الحياة، وأوصوهما بعبادة «أهورامزدا» وحده لا شريك له، وألا يطيعوا

رجحت سيناته أنذرَ أنه قد صار من أهل الجحيم..
بعدَها ينطلقُ الإنسان إلى هاوية فوقها جسرٌ على هيئة السيف، إنه
«الشنفادة»، أي: «الصراط»..

فإن كان الميت من أهل الخير فإن «الشنفادة» يتقلب بحيث يصبح جانب السيف هو المسمى، ويتسع ليقطع فوقه ثلاثة خطوات، تعلل أو لاها «ال الفكر الحسن» وثانيتها «القول الحسن» والأخيرة «العمل الحسن».. فيجد فتاة جميلة طيبة الراياحة ترحب به وتقول له: «أنا عملك الحسن» فتقوده ليعبر فوقها بآهاوية للطرف الآخر حيث يدخل الجنة ليستقبله «أهورامزدا» والملائكة ويسكتونه «البردوس»، أي: «الفردوس».

وإن كان من أهل الشر فإن «الشنفادة» يتقلب ليصبح عشاً هو حافظ الحادة التي تصبح أدق من شعرة الرأس وأحد من السيف فيخطو خطواته الثلاث: الفكر السيئ والقول السيئ والعمل السيئ؛ حيث تنتظره عجوز تنتهِ الراياحة بشعة الخالقة تعانقه وتموي به في الجحيم حيث الروائح البشعة والأفكار الخبيثة والظلام الذي ينکائف حتى يمكن الإمساك به باليدين، ليجد أن المذنبين يعنفهم «أنجرايمينو» نفسه وهو يسخر منهم ويشمّت بهم..

وآخرًا تبقى فتاة هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسُيئاتهم، فهم يبقون في موضع وسط بين الجنة والجحيم هو «كيريز أشيا»؛ حيث يعيشون حالة شبهية باهتة بلا إحساس حتى يحين «يوم قيامة الأموات».

وفي نهاية الزمان تنزل امرأة عناء إلى بحيرة وضعت بها الملائكة نطفة «ازدادشت»، فتسدل النطفة إلى رحها وتحمل بـ«ماوشنياط» الذي

أمرهم بالعدل والإحسان والتجاوز عن الأذى ورفضن التأر والعنف، حتى مع الأعداء..
أخبرهم أن الإله يجازي خيراً على التراحم والتواجد، وعلى مذمود العون والرحمة، ليس للبشر فحسب بل للحيوان والطير وسائر الكائنات بلا تمييز؛ فاحترام «أهورامزدا» إنما ينطلق من احترام خلقه..
وأصاهم بالنطهر والحرصن على النظافة والصحة ومقاومة الأمراض، ونههم عن إهانة الجسد أو ازدرائه..
وآخرًا: أعلمهم أن بالتزام هذه التعليمات يكون الإنسان قد استحق أن يكون من جنود «أهورامزدا» في مواجهة «أنجرايمينو» وجنده من «الديقا»..

ولكن، ما الذي بعد ذلك؟ ما الذي يتضرر الإنسان بعد موته ومقارنته هذا العالم؟

تقول الزرادشتية: إن الإنسان حين يموت تقف روحه أمام قبره ثلاثة أيام ليتأمل أعماله، فإن كانت حياته طيبة فإنه يجد ملائكة الإله تحيط به وتسرّي عنه وتبشره بالخير.. وإن كانت حياته فاسدة والشر منهجه وجد شياطين الظلام تدّهه فتعذبه وتسرّه منه..

ثم بعد الأيام الثلاثة تأتي الملائكة فتأخذ الإنسان ليمثل أمام المحكمة الإلهية التي يقودها «مثرا»، أحد الكائنات النورانية الطيبة، فيُنصب الميزان ويُؤتى بكتاب حسنات الإنسان وسُيئاته - التي تدونها ملائكة موكلة بذلك طول حياته - وتوضع حسنات الميت في كفة منه وسُيئاته في الكفة الأخرى، فإذا رجحت حسناته علم أنه قد استحق الجنة، وإن

يولد منها ليكون «المخلص» الذي يقود أتباع «أهورامزدا» في معركة أخيرة ضد أتباع «أنجرا ماینوا»..

وبينما المعركة مستمرة، إذ تشنق الأرض عن عظام البشر الميتين فيستuron أحياء وينضمون للمعركة وينتشرون جيغا، كل مع الزمرة التي اتبعها في حياته السابقة؛ فأهل الخير مع جند «أهورامزدا»، وأهل الشر مع جند «أنجرا ماینوا».. وبينهم أناس يصيرون بعض أهل الخير يلومونهم أنهم تركوهم للضلال ولم ينصحوهم، ومحاولوا أن يتشلواهم من طريق الشر، فيُطرّق هؤلاء المخاطبون بروؤسهم خجلاً وينتقمون على أفواهم فلا يستطيعون ردًا..

ثم يهبط الملائكة بأمر الإله فيجعلون حديد الأرض ومعداتها تصعد في صورة حم لاهبة تفرق العالم، وبينما يحترق بها الأشجار يمر بها الخيزون بسلام كأنها هي نهر من حليب دافئ.. فتنذيب الشر وتحقيقه.. وينهار «أنجرا ماینوا» وشياطينه فراراً من الهول إلى أعماق الأرض، لكن نهر النار يتسلل عبر طبقات الأرض إلى حيث مغبهم فيجتاحهم ويخرقهم ويغصي عليهم تماماً..

بل إن حتى المخلص يحترق في焚ى ومن فيه..

وتنحصر أمواج النيران وتياراتها لتكون الأرض قد تطهرت بالنار من الشرور، وتتصبح جنة يسكنها الطيبون منذ بدء الخلق إلى آخره جرأة بحسن اختيارهم..

هكذا تنتهي ملحمة حرب الخير والشر في الديانة الزرادشتية..

بعد قرون من دعوة «زرادشت»، تعرّضت ديانته لتعديل جذري؛ ف الرجال الدين وجدوا أن عوام الناس يحتاجون إلى شرح لـ«آفستا» - كتاب الزرادشتية المقدس - وأنشيد «غاثا» التي مجد بها «زرادشت» وبه.. فراحوا يضعون الشرح والتفسير التي ساقها تطورها - خاصة بعد غزو الإسكندر المقدوني لبلاد فارس - إلى التأثر بالديانات التعددية القديمة، فتغيرت الزرادشتية وانتقلت من حالة «عبادة الإله الواحد» ضد «الروح الخبيثة» إلى دين آخر به إلهان متساوين..

كان القائمون بهذا التغيير هم كهنة من قبيلة «ماجي»، اشتهروا بالعمل الديني، وقيل إنهم كانوا يتمسون من الدينان الآسيويين القديمة وأئمّة إنما اعتنقوا الزرادشتية رغبةً منهم في الحفاظ على مكانتهم السابقة، راحوا يدعّلون العقيدة الأهورامزدية إلى عقيدة جديدة تقول بقصة مختلفة نوعاً..

اشتهر «الماجي» بالعمل المرتبط بالعبادات السرية، بل وبممارسة السحر، حتى أصبح اسمهم (Magic) معادلاً لمارسة السحر في اللغات الأوروبية، بينما عُرّفوا في العربية باسم «المجوس».

هؤلاء «الماجي» قالوا بقصة مغايرة؛ فلم يجعلوا الروح الخبيثة مخلوقة أدنى من «أهورامزدا»، بل قالوا إن الإله الأول كان «زروان» - أي: «الزمان» - وكان يتوّق لأن يكون له ولدٌ من نسله، فراح يقدم القرابين ويتقى الصلوات (وغير موضح لمن يقّيمها إن كان هو الإله الأول)، لكنه تعرّض حالة من الشك في جدوى الدعاء والصلوة، فجوزي بذلك بأن انشق بطنه عن «أهريان»، الإله الشرير، فأصابه الرعب والإنتكار عندما قال له «أهريان»:

ـ أنا ابنك وريث العالم.

قال له:

تجعل «أهورامزدا» إلهًا للقُرُس وحدهم - كما كانت آلهة العراقيين أو المصريين - بل هو «إله عالي» تشمل رسالته ورحمته الجميع..

فيهنا كان المصريون يعتبرون أن باقي الشعوب من نسل أعداء الآلهة، وكان السومريون والبابليون يؤمنون أن آثنتهم إنما مهمتها أن توطئ أعنان الآخرين لهم، وكان ملوك «أشور» يأسرون آلهة الشعوب المغلوبة ويكتبون عليها أنها قد صارت سجينه للإله «أشور»، كان «زرادشت» يدعو لإلهه يامِر الإنسان أن يلقى عدوه ماداً يد السلام له ليتمضي ثورة غضبه..

ورؤية الزرادشتية لمفهوم الخير أنه الاعمار والتناسل والبناء كانت بمثابة «ثورة صامدة» على حالة القتال التي تنشر الدمار والمدم والقضاء على الإنسان بيد أخيه الإنسان؛ فهي إذاً متعلقة من حالة سخط على الأوضاع القائمة داخلياً وخارجياً.. وهي بمثابة محاولة لإيجاد هدف إنساني مشترك بين الشعوب المتحاربة، هو: «الاشتراك في بناء العالم وإعماره»، عوضاً عن الهدف المعروف للملوك بأن يكثروا من التوسيع وحيازة الغنائم وإخضاع الشعوب..

هذا حولت الزرادشتية مفهوم الخير السابق عند الملوك، الذي كان «السيطرة والثراء وقهْر الأعداء»، إلى مبدأ شرير من صُنع الروح الخبيثة «أنجرا مایاينو»..

كذلك كانت الثورة الصامدة للزرادشتية موجهة ضد فكرة وجود آلهة شريرة أو أن «الآلهة خلقت الخير والشر»، فاستبدلت بها فكرة أن «الإله طيب وخير بطبعته» وأن «الشر أوجده الروح الخبيثة التمردة على الإله»..

ولهذا فإنها قد أنزلت رتبة الروح الشريرة من إله مساوٍ في القوة

- كلًا! أبني طيب وأنت خبيث.. أبني نوراني وأنت ظلامي.. ثم سرعان ما ولد له «أهورامزدا»، فلماً أراد أن يولي حكم العالم احتاج «أهريان» بأنه السابق في الولادة وهو يكر أية المستحق خلافته.. فلكل «زروان» ابنه الطيب «أهورامزدا» خلق العالم ليكون ساحة قتال بينه وبين أخيه الشرير «أهريان»، وراح يتبادلان سيادته فيحاول «أهورامزدا» إصلاح ما أفسد «أهريان»، بينما يسعى هذا الأخير لافساد صنع أخيه.. وهكذا حتى تتشَّبَّه المعركة الأخيرة بين جيشيهما، جيش الخبرين يقوده «أهورامزدا»، وجيشه الشر يقوده «أهريان».. ثم ينتصر الخير ليسود العالم ويعُمِّلُ الشر تمامًا..

تلك الصيغة الأخيرة للديانة الزرادشتية نمت حتى صارت هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الفارسية..

وكان الزرادشتية كانت تناول تقديم «رسالة سلام» لكل من عالي البشر والآلهة..

فهل مستوى البشر، كانت بلاد فارس غارقة في اقتتال أمراء الحرب من ناحية، والشرين: الفارسي آري الأصل والطوراني تركي الانتقام، بل إن ممَّا تذكره بعض كتب التاريخ أن «زرادشت» نفسه قد فُتحَّ نحبه قبلاً بسيف طوراني في اجتياح لبعض بلاد فارس، فاخترق السيف جسده بينما كان يصلي لـ«أهورامزدا»..

كانت دعوة الزرادشتية ورؤيتها لمفهوم الخير والشر في العالم بمثابة صرخة في وجه العنف والاقتتال، فهي تنهي عنهم بصرامة، وهي لا

لكن حالي السلام الأرضية والاهية ارتدتا مرة أخرى إلى الوراء..
 فسقطت الدولة الفارسية الأولى تحت ضربات جيش الإسكندر المقدوني قد أصابت الفرس بالصمم وانعدام الثقة بمفهوم السلام الأرضي مع الآخر.. ومن قبلها كان هذا المفهوم قد اهتز على أيدي الملك الفرس -أمثال «قمبيز» و«دارا» و«زرجرس»- الذين لم يعوا الجزء الديني من رسالة «زرادشت» فامتهنوا السيوغ غزوا وتدميرًا.. ومن بعد «الإسكندر» ظهرت صراعات «ملوك الطوائف» في بلاد فارس الذين حكم كل منهم إقليًّا وراح يتوسع منه.. ثم بعد ذلك أتت سلطة الأسرة الإشكانية، ثم انقلاب الأسرة الساسانية عليها وصراعاتها داخلها مع رجال الدين وخارجها مع الامبراطورية البيزنطية، فصار الحديث عن ارتباط السلام البشري به في الزرادشية والخير عثيًّا.. والغالب أن الفارسي القديم المؤمن بـ«أهورامزا» قد أصابته صدمة من «ضيغمة» قوة الشر، مثلاً في الحروب والکوارث والفنن، فلم يعد يستوعب أن صانع هذا الشر كله مجرد خلوق، بل لا بد أنه إله!

وبالتوازي مع ذلك انهار السلام الساوري الناتج عن «التوحيد».. فلم يُعد للعلم إله واحد، بل إلهان متساويان في القوة، هما: «أهورامزا» و«أهريان».. وظهرت العادات «السرية» والديانات الأخرى، كبداية «مثرا» أو دعوة «ماي» الذي تحدث عن عالمي النور الخير والظلام الشرير، أو دعوة «مزدك» الذي بشر بشيوعية للممتلكات والنساء.. فانهار الاتفاق على مفهوم الإله، وبالتالي الاتفاق التالي له على مفهوم الخير.. وبالتالي انهارت الرقية الموحدة لمفهوم الشر..

وربما لهذا - كما يقول الأستاذ فراس السواح في كتابه «الرحمن والشيطان» - ضعف الدين الزرادشتي في مواجهة الأديان الإبراهيمية: اليهودية والمسيحية والإسلام..

لإله الطيب - مثلما كان «سِت» المصري لـ«أوزيريس» وـ«حورس»، أو «تيمات» لـ«مردوك» العراقي أو «موت» لـ«بعل» الفينيقي - وجعلتها كائناً أدنى..

وحاولت تلك الديانة كذلك تقديم حل لمشكلة «الشر» عند البشر؛ فالإنسان بطبيعته عرضة للسيطرة على الإله/ الآفة خلقه الشر والبلاء النازلة ببني الإنسان، أو لسكنوته عنها (وهي مشكلة فكرية ونفسية ما زالت قائمة عند الكثيرين حتى الآن من المتمم لمختلف الثقافات والخلفيات الدينية)، فقدت الزرادشية الإجابة في شكل التزم «أهورامزا» احترام «حرية الاختيار» التي أنعم بها على المخلوقات العاقلة؛ فهو لم يخلق الشر ولا هو راضٍ عنه، إنما هو يحترم الحرية، لكنه يدعم قوى الخير لتنتصر بحرتها على القوى الشريرة..

كذلك حاولت ديانة «زرادشت» أن توحِّد حالة من السلام فيما يتعلّق بالآلهوية.. فهي لا تجعل السماء ملأاً لصراعات الآفة حول منصب «الإله الأعلى»، إنما هي تقدّم مفهوم «الإله الواحد»، وهو مفهوم «التوحيد»، فالفرق بين «الوحديانة» وـ«التوحيد» أن المفهوم الأول يعني: وجود إله واحد معبر عن الاعتراف بباقي الآلهة.. أما التوحيد فهو: نفي وجود آلهة أخرى غير الإله الواحد الأعلى..

هذا المفهوم قبلي على فكرة «صراع الآلهة».. فلا حرب بين إله طيب وآخر شرير كما «حورس» وـ«سِت»، ولا انقلابات بين الآلهة كما في قصة «أورانوس» وـ«كرونوس» وـ«زيوس»، ولا تمرد للآفة على الإله الأول كما في قصة «تيمات» وـ«مردوك».. بل هو إله واحد («أهورامزا»)..

وبعد أن كان الفُرس يؤمّنون ياله للخير تخاربه روح شريرة أدنى منزلة، أصبحت قوة الشر مساوية لقوة الخير، لتضييع واحدة من أكثر المحاولات نضجاً لتقديم مفهوم قوي للشر في الفكر الإنساني..

▪ ▪ ▪

صورة تخيلية لـ«زرادشت»

الإله «أهورامزدا»

VIII

«سخمت».. «أرتميس».. «عناء»..
«عشتار».. «ليليث»..

الغضب الأنثوي المدمر

«حدار من غضب الأنثى؛ فإنه يجعلها كتلة من الدمار لا يُبقي ولا تذر»!

رسالة ضمئنية قَوَّمتها أساطير عدّة لثقافات متنوعة، وضعت «غضب الأنثى» بين شرور العالم وبلاياء..

من «عشتار» العرافية لـ«سخمت» المصرية، مروراً بـ«عنات» الفينيقية وـ«أرتميس» الإغريقية وـ«اليليث» التي انتقلت بين مختلف الثقافات..
لَمَّا حَقِيقَةً تارِيخِيَّةً أنَّ النَّظَامَ الْأَمْوَمِيَّ - الماترياريكيَّ - حَيْثُ لِلْمَرْأَةِ السِّيَادَةُ وَالسُّلْطَةُ بِلِّلَّا وَلِلَّاهِيَّةِ، قَدْ سَبَقَ بِكَثِيرٍ النَّظَامَ الْذَّكَرِيَّ الْأَبُوِي - الْبَاتِرِيَّارِيِّ.

ثُمَّ وَقَعَ الْانْقَلَابُ الْذَّكَرِيُّ، فَصَارَ الرَّجُلُ سَيِّدًا لِلْعَشِيرَةِ وَكِبِيرًا لِلْأَلْهَةِ.. وَلَمْ يَتَوَقَّفِ الْانْقَلَابُ عَنِ الدُّلُكِ، بَلْ رَاحَ يَضْمُنُ الْأَسَاطِيرَ مَا يُشَيرُ إِلَى أَنَّ الْأَنْثَى الَّتِي كَانَتْ تَمَثِّلُ الْأَرْضَ الْمُعَطَّاءَ لِلْخَيْرِ وَالرَّحْمِ الَّتِي تَقْدِمُ لِلْحَيَاةِ أَصْبَحَتْ أَحْيَانًا مَعْدُودَةَ بَيْنَ أَرْيَابِ الشَّرِّ..

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ تَضْمُنِ دِيَانَاتِ الْأَقْدَمِينَ تَأْلِيَهَا لِلْمَرْأَةِ وَتَقْدِيَّهَا كَالْمَهْمَّةِ رَاعِيَةً طَيْبَةً، كـ«إِيزِيس» فِي مِصْرٍ عَلَى سَبِيلِ الْمَالِ، وَعَضِيدٍ لِزَوْجِهَا كـ«عَنَاتَة» فِي فِينِيقيَا، لَكِنَّهَا كَذَلِكَ تَضَمَّنَتْ ذَلِكَ التَّحْلِيمَ سَالِفَ الذِّكْرِ؛ احْتَرَسْ مِنْ غَضَبِ الْمَرْأَةِ؛ فَهُوَ أَحْيَانًا غَيْرَ مِبْرُرٍ، وَإِنْ وُجِدَ لَهُ الْمِرْرُ فَإِنَّهُ سَرْعَانٌ مَا يَتَحَوَّلُ لِغَيَايَةٍ فِي حَدِّ ذَاهِنَهِ وَكَانَهُ مِنْ شَهْوَاتِهَا الْعَظِيمِ..

▪ ▪ ▪

في الموروثات المصرية القديمة، نطالع نموذجاً للغضب الأنثوي في قصة «رع» وغرد البشر..

تقول الأسطورة إن الإله «رع» قد أدركه الشيخوخة، وراح يسير متزناً وقتماً وأمسى وتهابى نكه السنلي فراح لعبه يسلي على الأرض.. وكانت الآلهة «إيزيس» تراقب سيد الآلهة وهي طامعة في الاستحواذ على «اسمه الأعظم» الذي يحتفظ به سرّ نفسه، فمن يملك هذا الاسم تفتح له أبواب القدرة الإلهية وفنون السحر والسيطرة.. لاحظت «إيزيس» لعب «رع» وهو يسلي، فالنقطة من التراب المترجل باللعل الإلهي وصاحت منه حشرة سامة ألقها في طريق الإله في غفلة منه..

وبينا «رع» يمشي، إذ لدغته الحشرة وسرعان ما مسرى سُمّها في جسده، فصرخ الإله صرخة عظيمة ترددت في الأرض والسماء.. وهرع الآلهة ليروا ما أصاب كبارهم..

رقد «رع» والحمد لله تعالى والألام تعصف به.. راح يتلوى ألمًا وهو يطلق الاتهامات أن تمة من أراد به الشر..

ومع الآلهة، جاءت «إيزيس» وقد رسمت على وجهها أمارات المجرع.. وعبأها حاول الأرباب علاج سيدهم بالتعاوين والعقاقير، لكنه لم يتعافى مقدار ذرة..

استجمعت «إيزيس» شجاعتها واقتربت منه وقالت له إنه ليس أمامه إلا أن يخضع لاستخدام اسمه الأعظم السري لطرد السم من جسده.. ولكن علىه أن يرجع به لها ترقية به؛ لأنه لا يمكنه أن يرقى به نفسه.. حاول «رع» أن يرمواه ويتخلص من هذا الأمر، فهو يعلم أنه إن أشرك أحدًا في هذا السر فإنه يشركه في قدراته الخارقة.. لكنه لم يتمكن من الصمود أمام الوجع فمال على أذن «إيزيس» وراح به ترقية به وتشفيه..

ولتحوز قدرة تفوق ما كان يمكن للجميع أن يتخيلاً..
ضعف «رع» وشيخوخته أغبروا البشر بالتمرد عليه، فراحوا يماهرون بالتجديف في حقه والسخرية منه والاستهزاء بألوهيه.. ولما تفشي بينهم التمرد بلغ ما يقولون مسامع «رع» الذي استنشاش غضباً وقرر إفناهم.. استدعى الإله عبده المقدسه «سخمت».. و«سخمت» ابنته هي إلهة هاجسدة امرأة ورأس مخالب وأنياب لبؤة مفترسة.. مثلت «سخمت» بين يدي «رع» وتلقت أمره، أن تقضي على نوع البشر..
ولم يرُع البشر إلا ولبؤة ثانية عملاقة تدهمهم فتحتاج جوعهم وتنسلك دماءهم حتى راحت تغوص فيها بقدميها.. وعبأها حاولوا الفرار إلا أن الوحش العاشر يحاصرهم ويمزقهم إرباً..
أشرف «رع» من عليه على البشر بطالع المشهد، ويعكس ما متوقع لم يتابع صدره تقبيل بني الإنسان واستشعر ندماً يقرره فصاحب «سخمت» يأمرها أن تكت عن القتل؛ لأنه قد عفا عنّي تبقى من خلقه.. ولدهشته، رفعت «سخمت» رأسها إليه وصاحت به أنها لن تكت عن القتل لأنها إذ ذاقت طعم الدم البشري شعرت بشوّه عظمي وتوّق لأن تشرب المزيد منه (في كتابه «أفراح المقبرة» يصفها أستاذ وصيدي دكتور أحمد خالد توفيق بأنها أول مصاص دماء في التاريخ).. حاول «رع» أن يعيده ابنته إلى رشدتها فراح يطلق التوصلات لها ان تكتفي بما سفكت من دماء، لكنها صمّت أذنها عن توصياته وعادت تتفصّ على من ألقاهم قدرهم الأسود في طريقها.. صار «رع» ينظر إلى خلقه وهم يفونون ثم سرعان ما واته فكرة تشبيث بها لعلها تقدّم البشرية من الفناء.. أمر بإحضار الآلاف من

جرار النيد الأخر، وأن يُمزج بمكونات تعطيه لون الدم فُيلقى في طريق «سخمت»..

وأمسأ أتباع «رع» ينذون أمره، فأحضروا النيد ومزجوه بالطلوب ثم وضعوه حيث تراه الربة الدموية.. ولما رأت «سخمت» النيد حسبته دمًا، فهالت نحوه تعب منه في شرابة، حتى إذا ما تمكن النيد من رأسها ترتحت ثم استسلمت للرقاد والنوم..

وهكذا نجت الإنسانية من شرابة الربة البوة للدم، لكنها بعد تلك الواقعة صارت إلهة للحرب والقتل والعنف.. فهي دائمًا في شرابة للدم بعد أن ذاقت..

وكعادة المصريين في أسطoirهم عن الآلهة، فقد تم تطويق وحشية «سخمت» لتصير موجهة ضد الأعداء، فهي تطير فوق ساحة القتال وترضى نفسها بقتيلهم وغزير أجسادهم، بينما تطلق الزفرات رياحًا حارة أطلق لأجلها المصريون على الرياح الساخنة اسم «أنفاس سخمت»..

▪ ▪ ▪

في عالم الحيوان، تلعب البوة دورًا رئيسيًا في ملوك الأسود؛ فهي التي تتولى المطاردة وصيد الفرائس، وهي التي ترعى الأبناء وتدر بهم، والوليل من يقترب من عشيرة الأسود، فإن البوات يُكَفَّنُ أول من يستل على الأثياج والمخالب.. ومثال «البوة غاضبة» إذ توصف به أحياناً الأثني الشائرة غضباً إنما هو خير دليل على خطورة غضب هذا الحيوان.. راقب المصريون بلا شك سلوك الحيوانات المحيطة بهم، وربطوا أغلبها بأفظاعهم فجعلوا الغالب الآلة هيئات تجمع بين الحيوانية والبشرية..

وما رأقبوا - حين كان بمصر أسود - البوة وشراستها، التي تفوق تلك التي للذكور من نوع الأسود والستوريات عامته..

بل لعل بعض عاتري الحظ من المصريين مُنْ ألقاهم قدرهم في أثناء سفرهم أو صيدهم في طريق هذه الوحش المفترسة قد قصوا بمخالبها وألياها، شهدها الجميع بالقوة والوحشية، خاصة - كعادة الحيوانات المفترسة - إذا ذاقت طعم الدم.. فالحيوان الذي شم أو ذاق الدم هو كابوس حقيقي لمن يواجهه..

هذا استحقت البوة أن تكون نموذجًا لغضب الآله.. ولما استقر وجود المصريين القدماء ومديتهم وعحدثت الحدود الفاصلة بين عالم البشر وعالم الحيوانات المفترسة، تحولت البوة في وجدانهم الجماعي إلى حامية مصر.. أجل؛ فوادي النيل تحميء من جانبها صحراء مملكة بما فيها من ضوار لا ترحم.. لهذا استحقت «سخمت» مكانتها بين الآله..

ولأن الإنسان - خاصة المصري القديم - يربط لا إرادياً بين سلوك البشر وسلوك الحيوان، فقد ربطوا بين حنان الأمهات والبقرة فكانت الآلهة «احتور»، وبين الثعبان والعندر فكان الثعبان الشرير «أبيب»، وكذلك بين البوة المفترسة وغضب الأثني فكانت «سخمت» لتمثيل ليس فقط ربة الحرب وإنما الغضب الأثني المدمر إلى حد حب الاقتناء.. ومن يدري؟! ربما كان استخدام لفظ «البوة» كسياب في المجتمع المصري المعاصر - بينما هو صفة احترام في المجتمعات الشامية والعراقية - هو تأثر بسلوك البوة الحقيقة التي إذا فقدت زوجها فإنها قد تخاول التقرب من السيد الجديد لعشيرة الأسود، على الرغم من أنها تفعل هذا

لحوته فحوّلته إلى طبي وأطلقت خلفه كلاب صيدها التي مزقته إرباً
افت سته..

حاجة لأنواعها من بطيشه.. هو مجرد تخمين على أي حال..

وفي مرة، أعممت على أحد البشر بمرافقتها للصيد، فحاول التبسّط معها وليسها فاستدعت لتوها عقرّياً لسعه فأرداه..

أحبّ أخوها الإله «أبوللو» فتاة، فزهت الفتاة بجمال أطفالها، ما أثار حفيظة «أرتيميس» فقتلت حبيبة أخيها.. وأنجبت امرأة سنتة ذكور وست ناث فتخارخت بأنّ لها دستة من الأبناء بعكس «ليتو» - أم «أرتيميس» «أبوللو» - التي لم تنجّب إلا ابناً وابنة، فأطّلقت «أرتيميس» سهامها على الأبناء الآتني عشر لتتفقّض عليهم..

أما الرجل الذي لم يقدم لها قرباناً بمناسبة زواجه فقد أرسلت إلى معرفة زواجه الأفاغي تغزوهـا.. وذلك الذي نسي أن يقدم أولى ثمار حصوله قرباناً لها أرسلت عليه الدبـ - حيوناً المفضل - ليمزق أهل سلطنتهـ ويفضي على أسرتهـ.

وفي ملحمة الإلإياذة، نراها تعقب على الأسطول اليوناني المتوجه
هزرو طروادة؛ لأن قادته لم يقدموا لها قريباً فتنعم الرياح عن أشهر عته،
تشتدل في غضبها فلا ترضي إلا بتقديم «أيجهينا»، ابنة القائد «أجاممنون»
الضحيةبشرية لها..

وفي بعض فرقى مملكة أثيما اليونانية، كان دهبا المدلل يمر في الغابات
صادف فتاة فقتلها، فلما قتله إخواتها غضبوا عليهم "أرتيس" فأرسلت
بويا حتى يبلغ أثينا ولم ترض إلا بتقديم المدينة المقدسة فبياتها راهبات
مادامها ..

جسد جيل مشوق يغفله رداء قصير لا يبلغ الركبتين، وجه شديد
الجلال قاسي الملامح تلعن نظرية متعالية.. دزاع قوية على الرغم من
رشاقتها تنتهي بيد تمسك بقوس وأخرى تنتهي بيد مسكة بالسهام،
وفرق الرأس شعر مجتمع إلى أعلى.. وإلى حوارها كلاب الصيد المشرسة..
أهنا «أرتيس»، الأغريقية، ربة الصيد والباري..

منذ ميلادها بين الآلهة ظهر ميلها للصبي والمطاردات عندما طلبت من أبيها «زيروس» أن يهدىها صندلًا ونطاقًا وجعبة سهام حادة وقوسًا قويًا.. عُرِفت بالبراعة في إحلالق سهامها القاتلة واشتهرت بالقسوة الشديدة..

حولها كلام صيدلها مرهفه المروان سريعة الانقضاض حادة
الأنياب، وترافقها حورياتها المحكمات بالعفة الأبدية، فإذا وقعت
إحداها في ممارسة فعل الجنس فإنها تلقى العقاب الشنيع، حتى إن لم
يُ يكن هذا يبارعها..

وأرتئيس سريعة الغضب شديدة العقاب، وما أسهل ما يُثار غضبها، فإن تناحر صياد ببراعته، أو تفاخرت امرأة بأن حسنها يقارب حسن الاخلاص، أو أصاب صياد فريسة في غاباتها المقدسة، فانها تزعزع بهم الموت بلا تردد..

تراها عند سفر حجاج الجبال ترسل الموت عبر سهامها باتجاه طرائقها.. ذات يوم، كانت تستسجم في إحدى البحيرات مع بعض رفيقاتها، وتصادف مور صياد رؤوسه حسن اللمة العارية فتوقف مذهولاً، لكنها

بالنسبة لهم - كما يجدون من أسطريلهم - كائن شهوانى شرس عدواني غير متعقل، وغضبه غير متوقف، رهيب المعاقب.. حتى إن الإله (زيوس) حين أراد ابتلاء البشرية فإنه قد ابتلاها بخلق المرأة الأولى (بندورا) التي أطلقت بحقها الشرور من عقلاها..

وما يذكر عن بعض فلاسفة اليونان القديم أن قد قال إنه يشكك الآلهة أنها قد خلقته يومئذ لا بربيراً، حراً لا عبداً، رجلاً لا امرأة.. ومن المعروف عن قوانين الأثينيين أنها لم تكن تمنع المرأة حق التصويت في الممارسات الديموقратية ولا حق التناضي بغير وكيل ذكر..

ولأن الأسطريل هي انعكاس - بشكل أو بآخر - للتاريخ، فكان من الطبيعي أن تقدم ذكرية العقل المنتج للأسطورة الإغريقية نموذجاً كـ «أرتميس»..

▪ ▪ ▪

ماذا عن «عناء» الفينيقية؟

بينما تقدم لنا أسطورة «بعل» و«عناء» نموذج الزوجة المخلصة المتفانية في حب زوجها إلى حد ممارسة إله الموت لإنقاذه، تقدم لنا الأسطورة نفسها نموذجاً للمرأة الشرس في غضبها..

بعد انتصار «بعل» على «يام»، رب المياه، سخرت الربة «إيلات» من حفيدها لأنه ليس له بيت / عبد عظيم يليق بآلهته.. فاستنشاطت «عناء» غضباً واقتحمت بيت جدها «إيل» صارخة به،

ما أفرعه فراح يفر منها من حجرة إلى أخرى وهي تطارده.. وخلف باب آخر غرف قصره، راح «إيل» يرتجف وهو يتلقى وعيد «عناء» أن تهشم رأسه وتمعلم شعره الرمادي يتضرج بالدم ولحيته ذات الشيب تكتسي بالدم المتخترا!

كما سبق أن رأينا في الأساطير الإغريقية، فإن الشر الموجه من الآلهة للبشر على أقل هنفأة أو خطأ - أو ربما من دون ارتكاب أي أخطاء - كان فورياً فاسياً يصيب الصالح والطالع.. وكانت آلة الأوليمب سادة إقطاعيون من سادات أوروبا في العصور الوسطى، على الخاضع لهم أن يعني رأسه دوماً كيلا تضييه بعض قداثفهم..

والميشولوجيا اليونانية هي الأكثر ازدحاماً بالنساء ذوات الغضب المدمر، لكن «أرتميس» كانت أكثرهن مسارة لإنتزال العقاب لأقل ذنب..

ولنحاول تفسير «المتلازمة» بين آثرية «أرتميس» وارتباطها بنشاط الصيد، فغالباً هي انعكاس قوي لفكرة «الإلهة الأم الكبرى» متسيدة الألوهية في العصر الأومي.. والمعروف عن الإنسان في حياة الباكرة أنه كان يستشعر نوعاً من الذنب عند قيامه بسلب حياة فريسته، فكان يقدم القربان والصلوات للإلهة دفعاً لها (الذنب الضوري لحياته)، وفي الوقت ذاته كان يستشعر العرفان لتلك الإلهة - الأم الكبرى - لأنها هي التي وهبته هذا الصيد، بل هي التي تهبه المزروعات - التي يسلب كذلك حياتها عندما يجنيها من الأرض - فكانها «أرتميس» هي الأم الإلهة القديمة التي تعبّر بقصوتها عن غضبها من تراجعها لمكانة متأخرة عن الآلهة الذكور.. وتريد من خلال غضبها وشراستها الدائمة أن تقول: «أنا هنا.. أنا ما زلت هنا، وعليك أن تجاهد لترضيني والإفوليل لك».

من ناحية أخرى، فإن وحشية «أرتميس» وجونية غضبها إنما هما بمثابة تفسير مستمر لتأخير الألوهية الآثرية عن الألوهية الذكرية.. وهما كذلك انعكاس للنظرية السائدة بين الإغريق للمرأة؛ فهي

وأضعيفها لسرعة تقلب حال الأنثى وما بها من تناقضات..

«عشتار»، والريل من غضب «عشتار»، فإن ربة الحب والجنس لأن المعطاء الموصوفة بأنها «منفرجة الركبيين دوماً»، سواء لتلتقي فعل الجماع أو تقديم فعل الولادة، هي ذات غضب مدمر عاصف.. فهي تخوم حول المعارك تشفي نفسها بمشاهد القتا.. والعنف..

وهي التي يضحي المتعبد المخلص لها بذكوريته، فتجده يوم عيدها
انتباها النشوة ويفغى عن وعيه فيقطع أعضاءه التناسالية بيده ثم يركض
في شوارع المدينة ممسكاً بما يقطع من أعضاء ينتابه من جرحه الدم حتى
يقع مغشياً عليه أمام بعض الدور، فيكون على سيد الدار أن يزوره
وي تعالج جرحه ثم يلبسه ثياب النساء ويقوده لمعبد «اعشتار» ليصبح
من خصائصها..

فـ«اعشتار» قد فررت أن تزور العالم السفلي، عالم الموتى الذي لا يرجع منه مَن يدخله، فقدت بجرأة وطرقت أبوابه طالبة الدخول نزيرأة أحنتها «أرشكيجال»، ربة العالم المظلم.. فلماً أذنَّ لها راحت تدلُّف من أبوابه واحداً تلو الآخر، وعند كل باب كان يُتَّسَعُ منها جزءٌ من رُيُّتها الإلهية أو ثيابها.. حتى مثلت عارية أمام عرش «أرشكيجال» التي غضبت بجرأة أحنتها على اقتحام عالمها فأسرتها وأطلقت عليها مُستثنٍ علة من علل الجسد فقضت على «اعشتار» التي رُبِطَ جسدها - ألمَّ أحنتها - إلى عمود في قاع عالم الموتى..

ويرضخ «إيل» للتهديد موافقاً على بناء معبد لـ«بعل» شريطة أن تناول «عنة» موافقة الربة «إيلات»، فتسارع «عنة» لتقديم الخدايا لجدها وهي تندح قرار جدها وتصفه بالحكمة..

ثم في نص آخر، ولسبغ غير واضح، نجد «عنابة» تدهم البشر، فتقوم على حد وصف النص - بإطاحة رؤوسهم وذرحيتها كالكرات، وتتأسر هم فتريطعم لخزامها ثم تغوص بهم في دماء الجنود القتلى وهي تستفilk دماءهم سهامها وهـ اوتـها..

ويبلغ «بعل» ما تفعل زوجته فيسuar بيعث رسولين لها يبلغانها أمره أن توقف القتل وال الحرب وأن تعمل على نشر الخير والسلام والحب.. ويوضمن رسالته ممّسّول الغزل وكلام الحب .. فتزّاع «عناء» وتحبس أن مكروهاً قد أصّاب حبيّها، إلا أنها تتأكّد من أنه بخير، فتسارع إليه ويرفع الملاء عن الشّر ..

ولا تنسى «عناء» أن تعدد مآثرها ومظاهر قوتها في الحرب وهي تستقبل رسولي زوجها.

لغيابٍ كثيرٍ من سطور النص الأصلي، لا نعرف لماذا أُنذرتْ «عناء» غضبها بالبشر بهذا الشكل الرهيب، وإلا لسهل علينا أن نحلل ذلك ونفهم الأسطورة..

ولعلنا نستطيع أن نستنتاج من سرد «عناء» لـ«بطولاتها» أنها استشعرت إهانة ما من قبيل البشر فقررت أن تستعرض قوتها بالبطش بهم...
ومن الباعث على التأمل أن تبدأ سطورة القصة بخوض «عناء» في اللهم والجنة، ثم تنتهي ببنادقها الحب مع «أبعل».. وكأنها تعبر عن رؤية

مدينة «جلجامش»، وتقدم الثور من المدينة المنكوبة وهو يطلق خواراً تشدق الأرض له لتباعل الأحياء، و«عشتار» جالسة على سور المدينة تضحك في شهادة وهي تنظر دمارها..

لكن البطل «جلجامش» وصديقه «أتكيدو» تكُنَا من قتل الثور وأهانا «عشتار» التي تارك فامرأت الآلهة أن توقع الموت بأحد البطلين، ولما كان «أتكيدو» بشرياً كاملاً، بينما كان في «جلجامش» دم إلهي من جهة أمّه، كان الموت من نصيب «أتكيدو» لشفقي «عشتار» غليلها من «جلجامش» الذي أهان الموت صديقة الآلهيم..

ولا تمحض «عشتار» في الأساطير العراقية، فهي تنتقل إلى فارس في صفة «أناهيد»، نجمة الصباح أو «الزهرة»..

وفي كتاب «عراش المجالس» لـ«الشعلي التيسابوري» - وهو كتاب مزدحم بالتفاصيل التي لا يقرها المتخصصون في الأحاديث التورية والتفاسير القرآنية - تقر أن «أناهيد» أو «الزهرة» هي المرأة التي أغوت الملائكة «هاروت» و«ماروت» ففضي الله فاستحقوا العذاب الدنيوي.. وبسهولة تربط بين شخصية «الزهرة» وبشخصية «عشتار» التي يدمّرها من يقع في شباكه، خاصة أن القصة تدور في مدينة بابل!

ولعل «الشعلي» قد سلّلت إليه بعض بقايا أساطير «عشتار» وغوايتها المهلكة، فضمنها في القصة، وهو أمر ملحوظ في كتابه سالف الذكر.. بل لقد انتقلت «عشتار» إلى جزيرة العرب وبادية الشام والعراق في هيئة «العزّى».. و«العزّى» هو اسم مبالغة لـ«العزّيز»، وإن كانت «اللات» في المعتقد العربي قبل الإسلام هي زوجة الإله، فإن «العزّى» هي ابنته..

ولأنها كانت تتوقع الشر من «أرشكيجال»، كانت «عشتار» قد لقت وزيرها ما يفعل إن هي غابت، فلما طالت غيابها استطاع الوزير أن يبعث رسولًا إلى العالم السفلي، قام بحياة «عشتار» وأخر جها وردها زينتها وثيابها حتى عادت لعالم الأحياء (ويفسر السومريون والبابليون بهذا تناقض القمر حتى يتحول إلى حاقد ثم اكتياله تدريجيًّا بعد ذلك).. ولكن كان شرط «أرشكيجال» لإطلاق «عشتار» أن ينال عالم الموتى ضحية بدلًا منها..

وعندما رجعت إلى بيتها فوجئت أن زوجها «قورز» جالس على عرشه وقد أهمل أن يؤدي واجب الحداد عليهما، فثار غضبها ضده.. وسلطت عليه شياطين العالم السفلي لتأخذه ضحية لاختها عوضًا عنها.. فراحت الشياطين نطارد «قورز» وتصرّه من مكان إلى آخر، حتى لقي مصرعه وحُجّل إلى العالم السفلي..

ففجّرت «عشتار» نوح على زوجها وتشكر للآلهة الذين تدخلوا، فقضى بأن يقضى «قورز» قسماً من العام في العالم السفلي وقسمه الآخر في عالم الأحياء.. ولتتكرر كل عام طقوس الموت والنوح ثم البعث والاحتفال بحياة «قورز»..

وفي ملحمة «جلجامش»، نجد «عشتار» قد أُعجبت بالبطل خارق القوة عظيم الأعمال، فنوددت إليه وعرضت عليه الزواج، لكنه سخر منها وراح يعبرها بالمساير المظلمة لن أوّقتهم في جنائل حبها، فاستشاطت غضباً ودهمت بجمع الآلهة وهي تطلب من أيها «إنليل» أن يمنّحها الثور السماوي العملاق، وإلا فتحت باب عالم الموتى وتركتهم يلتهمون الأحياء..

فرضخ «إنليل» طلبها وقدم لها الثور الذي أطلقته ليدمّر أوروك

السيطرة ولو بدت ضعيفة، والقاسية ولو أظهرت الحنان..

بقيت لدينا شخصية أخيرة - وليس آخرة - تمثل «الشر الأنثوي»، هي «ليليث»، الشيطانة قاتلة الأطفال ومحظية الحوامل..

شخصية «ليليت» وُلدت في مهد الثقافة العرّاقية القديمة تحت اسم «الليليتو»، وهي روح شريرة تطلق الرياح الحاملة للأمراض فتقتل الأطفال وغدر النساء الحوامل...»

وفي بعض الأساطير حول «جلجامش»، نقرأ أن الإله قد خلق شجرة عملاقة فطمعت الربة [إيانا] عشتار أن تصنعن من خشيبها سريراً وعرشاً.. لكن الشجرة سكتتها ثلاثة كائنات: طائر «الزو»، وهو طائر شرير شيطاني معاو للإلهة - وقد سكن أعلاهما - والتين

لقد سكَنَ أَسْفَلَهَا، أَمَا فِي جُوفِهَا فَقَدْ سُكِّنَتْ «لِيلِيتو» الشَّرِيرَةُ..
لَكِنْ «جَاجَامَشْ» هَاجَمَ ثَلَاثَتَهُمْ، فَقَتَلَ الْتَّنَيْنَ، وَفَرَّ مِنْ طَائِرِ «الْزَوْ»،
بَيْنَا طَرَدَتْ «لِيلِيتو» إِلَى الصَّحَارِيِّ أَوْ إِلَى أَشْجَارِ الصِّفَاصَفَاتِ الَّتِي
تَحْكِيمَهُ فِي جُوفِهَا..

هذه الشخصية انتقلت إلى الموروث اليهودي القديم تحت اسم فریب هو «اللیلیث»..

تقول الأسطورة: إن «ليث» كانت الزوجة الأولى التي اختارها لرب لـ«آدم» قبل أن يخرج من الفردوس، ولما حاول «آدم» أن يتعدد إليها أظهرت التمرد ورفضت الخضوع لسلطته إلى حد أنها قدرت ضست أن رب قد أعلم، حسدها خلال الحمام..

وكانت تحيط على «آدم» بأنها متساوية له؛ لأنها خلقت في الوقت ذاته
ولأن كلًا منها ضعيف يد الإله..

وهي ربة دمودية قاسية باطشة، لها توق دائم إلى الدم والأضاحي؛ وهذا فقد كان المتبعون لها يذبحون عندها.. بل لقد كانت تقبل القرابين البشرية، حتى إن أحد ملوك المانذرة خلال حربه مع الغساسنة أسر ابن الملك وضحى به لـ«العزيز»، بل وضحى لها بأربعين راهبة مسيحية آسرة هن من أرض عدوه..

وحتى في الموروث الإسلامي فإن «العزى» تظهر بهيئة «عشتارية» - لو سمحتم لي بالتعبير - ففي قصة هدمها ومنع عبادتها تظهر لـ «خالد بن الوليد» - المكلف بهذا العمل - في هيئة امرأة عارية ناقفة شعرها وهي تصرخ وتصرخ على أنيابها.. وإن صحت القصة فعل هذه المرأة كانت سباتة «ممثلة» لدور الالهة، لكن هستتها تؤكد تأثير «العزى» بـ «عشتار» ..

«اعشار» هي أقوى نموذج بين أساطير الشعوب لفكرة «المرأة المخربة للشعوب القاسية عاتية الغضب شبيعة الانتقام»، على الرغم من أنها هي في الوقت ذاته المرأة العاشرة المحبة راعية الحب والمحبين والأم المطهارة للخbir..

وكانها ينبعها الوجدان الجمعي العراقي القديم للطبيعة المزدوجة للمرأة - حسب نظرته - فهي الحنون التي تصارب بعها، لكنها المدمرة إذا استشعرت رفضاً لهذا الحب.. وهي التي تلقي بزوجها «موز» إلى التنهكلا في غضيئاثم ترجع إلى رشدها فتكتبه.. وهي التي ترعى الحب لكنها لا تلبي، مان بذلك الآلاف غضباً لكرامتها..

وكانينا يتبين ذلك الوجودان الجماعي تلك النظرة البدائية للمرأة، أنها أصل الغواية والتي تدمى غوايتها من يغشى نظره حبها.. وهي

النسوية لتبني اسمها؛ حيث إن بعض النسويات ينظرن لها أنها بمثابة «الأنثى المتمردة على التحكيم الذكري»!

«ليليث» هي واحدة من أقدم نباتات «النورة» أو «النداهة» أو «عرائش البحر».. فالأولى اعتقاد العرب أنها تتخذ شكل أنثى وتقطع الطريق على المسافر لتسدر ربه فتهلكه، والثانية يؤمن بعض أهل ريف مصر أنها تناجي الذكر ياسمه ليلاً حتى يفقد رشدته ويتبعها إلى هلاكه، أما عرائش البحر فقد جاء ذكرهن في ملحمة «الأوديسة» لـ«هوميروس»، أنهن يظهرن للبحارة على هيئة نساء فاتنات يغزين بأصوات ساحرة فيفقد البحار رشده ويتجه بسفنه إلى الصخور حيث يلقي مصرعه.. لكنها هنا لا تكتفي بالاستدراج، إنما تسعى ب نفسها إلى ضحيتها، وضحاياها في الغالب هم الرُّضَّاع والأجنة..

وهي كذلك تذكرنا بـ«الروح الشريرة» التي تحوم حول مهد الطفل في الموروث المصري القديم؛ حيث اعتناد المصريون ثلاثة رقية حول الطفل لتحصينه منها..

ويفيدوا أن التأثير اليهودي بأسطورة «ليليت» وتحويلها إلى «ليليث» قد تم خلال فترة «السيسي البابلي» - وهو ما يفسر ورود هذه الأسطورة في التلمود وشروحه وليس في التوراة - وتبني الموروث اليهودي لها ما هو إلا تعبير عن حالة تشدد المذين اليهود - آنذاك - مع النساء ورغبتهم في تقديم نموذج سلبي للمرأة المتمردة على سلطة زوجها.. يبلغ حد تحويل المتمردة الأولى إلى شيطانة أنثوية تعادل الشيطان الذكر..

وخلال بعض مجادلاتها معه، فوجيء «آدم» بها تنطق الاسم الإلهي الأعظم - المحرم نظره - فاكتسب قوة جعلتها تطير وتفر من الفردوس خلقة وراءها «آدم» ومئات من الأبناء..

غضب الإله لما فعلت، فأرسل وراءها ثلاثة من الملائكة وكلهم بالقبض عليها أو قتلها، وطاردها الملائكة حتى دهمها عند البحر الأحمر، فاستخدمت الاسم الأعظم مرة ثانية لنجو منهن، لكنها وقعت تحت لعنة الإله لها أن تعقم فلا تلد وأن يموت كل يوم مائة من أبنائها..

وعُرض الرب «آدم» بأن خلق له «حواء» من ضلعه.. وكان ما كان من وقوع «آدم» و«حواء» في الخطيئة وخروجهما من الجنة وتكليفهما بامداد الأرض..

أما «ليليث»، فقد حقدت على «آدم» وزوجته، وقررت أن تقتل كل يوم من أطفال البشر وأن تجهض نساءهم الحبل..

ومن هنا، تحولت «ليليث» إلى شيطانة تدهم البيوت في الليل فقتل الأطفال وتفسد حمل النساء، بل قبل إنها قد تجعل الرجال يضاجعونها خلال نومهم وهم لا يشعرون.. أو أنها تظهر لهم في هيئة امرأة فاتنة وتعبرهم بمضاجعها ثم تقتلهما..

وللحماية أطافلهم، كانت الأمهات يضعن قائمات عليها أسماء الملائكة الثلاثة الذين طاردوا «ليليث»؛ لأن تلك الأخيرة تخشى مجرد رؤية هذه الأسماء.. وكذلك كُنْ يضعن رسوماً لها وكتابات لاسمها؛ لأن مَنْ قيل عنها إنما تخشى كذلك رؤية اسمها.. وقد ثُمُر بالفعل على بقایا لتلك التائمه خلال التقىب عن الآثار في بعض مناطق الشام..

جدير بالذكر أن شخصية «ليليث» قد ألمحت بعض الجماعيات

بشكل عام، فإن تقديم نموذج «الأنثى ذات الغضب الأعمى المدمر» هي تيمة تكرر في ثقافات مختلفة؛ فهي بمثابة صدى لذلك الانقلاب الذكوري في الزمن البعيد..

وهي كذلك محاولة لتحقيق التوازن بين احترام صفات الألوهية الأنثوية القديمة، من عطاء وأمومة وخصوصية، وفي الوقت ذاته تقديم ما يمكن وصفه بـ«التبير» للانقلاب الذكوري بابراز جوانب سلبية قاسية من الإلهة الأنثى تجعل المؤمنين بالإله الأكبر يشكرون قدرهم أن كبار آفتهم ذكر ليكبح جماح الإناث الإناث من الانسياق لانفعالهن المؤذية!

والأساطير عامّة مولعة بتقديم التناقضات بشكل متساوٍ؛ فالضدان تراهم بدرجة القوّة نفسها، وتعمل على «تكثيف» التناقضات بشكل يخدم الغرض منها.. ولما كان الغرض الدفين وراء «أساطير «غضب الأنثى»، هو غرّضاً تبّيرياً لاستحواذ الذكر على السلطة الأرضية والألوهية، فقد كان من الضروري رسم شخصية تتمتع بتناقض صارخ وصادم وردود أفعال حادة ومتالية فيها ليتحقق في نفس المتنقي الغرض المنشود..

«سخمت» إلهة الحرب المصرية

الإلهة «عشتار / إنانا» العراقية

الإلهة «عناتة» الفينيقية

لوحة تمثل «لilit» للرسام جون كوليبيه

«أرتميس» ربة الصيد والبراري الإغريقية

IX

«لوكى».. أبو المسوخ.. مُطلق
«الراجناروك».. نهاية العالم!

كانوا مقاتلين أشداء غلاظ القلوب، يعتبرون أن الشجاعة هي الفضيلة العظمى وأن الاستبسال في القتال هو العمل الأسمى وأن الموت في ساحة المعركة هو غاية الشرف..

عن «رجال الشَّيْل» المعروفين لنا باسم «شعب الفايكنج» أتحدث..

كان من الطبيعي إذاً أن يكون آفتهم على شاكلتهم من المحاربين الأفذاذ، وأن تكون نقاتلش الشجاعة من جين ومنداهنة والتواء هي أكثر الصفات دناءةً وشرّاً في ثقافتهم..

لهذا كان من الطبيعي أن يكون الأرباب أمثال «أودين»، كبير الآلهة، وابنه «ثور»، رب الرعد المحارب، هم رموز الخير، وأن يكون «لوكي»، الخبيث الناعم، هو مثل الشر..

■ ■ ■

قبل كل شيء^(٤)، لم يكن من شيء سوى هاوية الظلام التي يخدها من الشَّيْل عالم الظلام (ينفيها يام) ومن الجنوب العالم الناري (موسييلشایم).. ومن التقاء تيارات الصقيع الشمالي واللهمب الجنوبي تشكلت مساحة صلبة انبثق عنها العملاق «يمير».

من عرق الإبط الأيسر لـ«يمير» تشكلَّ رجل وامرأة - في مثل عملقته - هما جدًا العمالقة جيًعا..

وفي الجوار، كانت البقرة الأولى مرضعة العمالقة تلعق الملح الممترج بالماء الناتج عن الجليد الذائب؛ فمن هذا الجليد انبثق كائن اسمه «بورى» أُنجب ابنته «بور» الذي تزوج إحدى إناث العمالقة وأنجب الآلهة الثلاثة

(٤) يمكن الرجوع للقصة كاملة ونص الأسطورة في كتاب Norse mythology ناتج Neil Gaiman.

ومن زواج إلهة شابة وعملاق فظ، جاء «لوكي»، الذي عقد مع الإله «أودين» «عهد أحوة الدم» وأصبح من حقه أن ينخد نفسه مكاناً على مائدة الأرباب..

كان «لوكي» وسيماً لكنه كان خبيثاً ناعماً كالأفاعي، وكان مولعاً بالمقاييس والاتكاب الأفعال المؤذنة، وما زاد الطين بلة أنه امتلك القدرة على الطيران والتشكل في أي هيئة يريد لها.. ومع ذلك كان إذا شرب الخمر - وقد كان مدمناً لها بالفعل - فقد السيطرة على لسانه فتفوه بالإساءات للألهة الذين استضافوه احتراماً لعهد الدم مع كبارهم..

في أرض الشر كان القانون الأول هو القوة، والفضيلة العليا هي الشجاعة، وكان المقاتلون يهربون من دون تردد إلى ساحات القتال، وأقصى غاية أحدهم أن تنتهي حياته في أرض المعركة ممسكاً بسلامه.. وكانت لـ«أودين» حوريات مقاتلات هن «الفالكيري»، كن يظعن على صهوات جيادهن المجنحة بساحات القتال وينتفن من اختارهم «أودين» من الشجعان ليقضوا نحبهم في المعركة فيستحقوا أن يرثقوا بعد موتهم فينتقلوا إلى الجنة (فالحالا)، حيث يقضون حياتهم الأخرى في حفلات شراب ومرح ومسابقات في حضرة «أودين» الجالس على رأس المائدة وعلى كتفيه غرائب يبنشهه ما يجري في عالم البشر.. أما من يموت ميتة لا شرف فيها، كان يقضى عليه مرض أو يموت على رفاته أو وهو يفتر من الحرب أو لأي سبب لا صلة له بالقتال، فكان ينتقل إلى «نيفيهالايم»، حيث يعيش روحًا هائمة معدبة بالعار في عالم بارد مظلم كثيب..

الأولى: «أودين» و«فيلي» و«في»، الذين بادروا بقتل العملاق «يمير» ومحاربة العمالقة وإنفاثهم إلا من ذكر وأثنى هرباً على مت قارب ليناسلا وتتشا منها الأجيال التالية من العمالقة الذين انقسموا إلى «عمالقة الشمال الجليدي» و«عمالقة الجنوب الناري»..

وهكذا بدأت أولى العداوات بين الألهة الملقب جنسهم بـ«الأسير» والعمالقة..

تقد الألهة الثلاثة من جثة «يمير» ومزقوها، فجعلوا من لحمه الأرض ومن دمه المياه ومن عظامه الجبال والمرتفعات ومن شعرة الشجر ومن قمة ججمته قبة السماء التي وضعوا بها الشمس والقمر والتلقوم.. ومن الديانات الناتجة عن تحمل بعض أعضاء «يمير» نشأ «الأقوام»، وهم صانعوا أسلحة الألهة، وكانتوا يعيشون تحت الأرض، ولم ينسلوا لأنهم كانوا جيغاً من الذكور، إلا أن قائدتهم قد منع التقدة على تجديد خلقهم ليغوص غياب من يموت منهم..

كانت الأرض تتوسط هاوية الشلال وتحيم الجنوب فأطلق عليها اسم «الأرض الوسطى» أو «ميدجاردا»، وعلى تلك الأرض وجد «أودين» و«في» و«فيلي» شجرتين ياستن فحولوا إحداهما إلى رجل اسمه «آسك» والأخرى إلى امرأة اسمها «آميلا»، هنا أبو الجنس البشري..

وكان بين مساكن الألهة وأرض البشر جسر ضخم على هيئة قوس قرخ اسمه «ميرفروست»، عين الألهة لحابته « ويمدال»، الذي راح يراقب الآفاق ممسكاً بيوق ليفحنه إنذاراً باي خطر يتعرض له «آسجارد»، عالم الأرباب..

راح جنس «الأسير» من الألهة يتكاثر، فجاء منه الأرباب وعلى رأسهم «ثور»، رب الرعد، وألهة أخرى مثل «فالندر» المشرق و«هوم» الأعمى و«كفارسir» الحكيم، وغيرهم..

كان «لوكي» قد تزوج الربة «سيجنى» التي أنيجت له ابنين، هما: «نافري» و«فالى»، لكنه كان صاحب نزوات فكان يدخل في علاقات مريبة مع العمالقة أعداء الآلهة.. ذات يوم استدعاه «أودين» لحضوره، فلماً مثل بين يديه قال له كثير الأرباب: - لك أبناء!

حاول «لوكي» إخفاء اضطرابه وهو يجيب:

- لي ابنان من «سيجنى»، هما: «نافري» و«فالى». رقمه «أودين» بعينه السليمة - وكان قد ضمّي بالأخرى مقابل أني يشرب من نبع الحكمة العظمى - وقال: - بل لك أبناء غيرهما، فلا تكذب!

ثم أردف:

- أعلم أنك كنت تسلل إلى أرض العمالقة وقارس الحب مع العمالقة «أنجربودا» وأنها قد أنيجت لك ثلاثة أبناء، وفي منامي رأيت أنهم سيمثلون التهديد الأكبر لجنس الآلهة!

ثم استدعاي «أودين» الأرباب وعلى رأسيهم «ثور» والإله «تاير» وأعلمهم قراره أن يذهبوا الأرض العمالقة حيث يلقون أبناء «لوكي».. وبعد مشاق ومخاطر، بلغ الآلهة قلعة العمالقة «أنجربودا»، حيث وجدوا الأطفال الثلاثة يلهون في قاعتها الواسعة..

كان الأطفال الثلاثة هم: الأفعوان «يورمونجوندر»، صاحب السم الأسود الحارق القاتل، والذئب العملاق «فنير»، ذو الأرباب الفسخمة الحادة، والطفلة «هيل»، التي كان نصفها الأيمن لفتاة جليلة خضراء العين ونصفها الأيسر لجنة متحللة تبرز عظامها النخرا..

فتقى الآلهة الأبناء الثلاثة وخلوهم إلى «آسجارد» لينظروا ما يفعلون . ٣٣

وخلال رحلة العودة، لاحظ الآلهة أن أبناء «لوكي» كانوا ينمون نمواً سريعاً مذهلاً..

في مجلس «أودين» وأسرته، راحوا يتشارون أنّوا في شأن الأفعوان «يورمونجوندر»؟ فهو عصبي عدواني يقتل السُّم على مَنْ يقترب منه.. فقر رأي «أودين» أن يذهبوا به لحافة «ميدجارد»، الأرض الوسطى، ويلقّوه في البحر..

وراح «أودين» يرمي الأفعوان وهو يسبح في الماء، وهو يتساءل في قراره نفسه إن كان قد أصاب في قراره بشأنه..

ثم اهتموا بشأن الطفلة «هيل» - نصف الحية نصف الميتة - فسألها «أودين»:

- أحية أنت أم ميتة؟

فأجابت بدهوء:

- أنا أبنة «لوكي» و«أنجربودا».. فقط.

ثم أردفت:

- لكنني أفضل الموتى على الأحياء؛ فالأخياء ينظرون لي بكرامة بينما ينظرون لي الموتى باحترام.

قر رأي «أودين» أن يجعلها سيدة «نيفيلهائم»، عالم الظلام، حيث أرواح من ماتوا بسبب غير القتال وأن يصبح هؤلاء هم رعيتها.. فابتسمت الفتاة حين قادها للأرض المظلمة وأرها قاعتها.. أمسكت بطبق وقالت:

- سأسمّي طبقي الجوع.

ثم رفعت سكيناً وقالت:

- وسأسمى سكيني الماجعة.
وأردفت:

- أما فراشى فسيكون فراش المرض!

رجع «أودين» إلى الأرباب المتحلقين حول الابن الثالث - الذئب «فريبر» - وهو يتأملون ضخامة بناته وفكه المغفرين عن فم واسع يقود إلى جوف عميق..

راحوا يشاورون في أمره، وحده الإله «تاير» كان يتعامل مع الذئب بغير خوف، كرجل يداعب حيوانه المدلل..

فأكرا «أودين» ثم قال:

- هلموا تختبر قوته..

ثم قال لـ«فريبر»:

- منقديك بالسلاسل ونرى ما إذا كنت تستطيع أن تحطم قيده.
استكان «فريبر» للآلة وهو يقيدونه، حتى إذا ما انتهوا من إحكام

وثاقه أشار له «أودين» فشد الذئب عضالاته متزقاً قيوده بهوله..

فأتوه قيده أثقل وأشد مثابة، لكن الوحش تخلص منه كمن يقطع خيطاً ريقاً..

وراح الآلة يقلون كل مرة من قيود «فريبر» الذي كان - لدهشتهم - يمزقها وهو ينافسون بقوته التي - على حد قوله - شفوق قوة أقوى الآلة! أخيراً اتفق ذهن «أودين» عن خدعة، فأمر الأقزام أن يصنعوا له قيداً لا يمكن أحد من الفكاك منه، فجاؤوه بخيط حريري رقيق مصنوع بوسائل سحرية، وأكدو للإله أن حتى الآلة لا يستطيع أحدهم قطعه..

تقدم «أودين» من «فريبر» وقال له:
- تعال تجرب أن تقيدك بهذا..
فسخر منه الذئب قائلاً:

- أنت تستهزئ بي؛ لأنني إن تكنت من قرية فسيضحك الجميع على الذئب الذي استعرض قوته لقطع خيط حريري، وإن لم تكن فستكون قد خدعتني وتكنت من تقيدي!

فأجايه «أودين» سخرية مماثلة:

- بل أنت تدرك عجزك عن الخلاص منه فلهذا تخشى أن تقيدك..
وبعد جدال، وافق «فريبر» أن يتم ربطه بالقيد الحريري بشرط أن يضع أحد الأرباب يده بين فكى الذئب، فإن أحسن غنراً فسيقطعها يائياًه الحادة..

تردد الآلة لكن «تاير» - الذي كان يأمل في انضمام «فريبر» إلى الآلة ليسخيفوا من قوته - تقدم فوضع يده حتى المعصم بين أثواب الوحش، بينما راح «أودين» يقيد الذئب ابن «لوكي»..

وعندما أشار «أودين» لـ«فريبر» أن يمزق قيوده شد هذا الأخير عضالاته عواولاً الخلاص، إلا أنه سرعان ما أدرك عجزه عن ذلك فالتمعت عيناه بالغضب.. هنا نظر له «تاير» وقال:

- هلم.. أفعلها..

ففضم الذئب يده لتوه.. وبهدوء انسحب «تاير» ليضمد جرح كفه المقطوعة..

قاد الآلة الذئب حيث أرض شديدة الانخفاض إلى حد أن قاعها

- وللعالم كله - نذير ملحمة نهاية الزمان «الراجاناروك»..

▪ ▪ ▪

كان «بالدر» الشاب هو الإله المحبوب من كل آلهة «آسجاردن»..
كان وسيماً مشرقاً الوجه إلى حد أنه كان إذا مر بمكان ألقى عليه ضوءاً
كضوء الشمس، وإذا مر بمرج أو شجر اهتزت الأعشاب والأشجار
طرباً.. باختصار: كان وجوده يبعث السعادة والراحة لكل من يلقاه..
لكنه كان يتألم، فالكوايس الشعة كانت تداهنه وتفسد نومه..
مشاهد بشعة لذئب يلعن الشمس والقمر، لا خوة يذبح بعضهم بعضاً،
لظام وموت يعان كل شيء..
وكان يستيقظ من نومه مفروضاً باكيًا.. ولا تجدي معه محاولات
زوجته «دانَا» وأبنه «فورميت» لتهيئة روعه..
آخر «بالدر» الآلهة بأمر كوايسه، فراحوا يتشارون في تفسيرها
حتى أعياب التفكير، بينما كان «لوكي» يتسنم في قرارة نفسه..
أما «أودين» فقد أزمع أمرًا أسره في صدره..
ارتدى عباءته الشتيبة وقبعه عريضة الحواف اللذين كان يتنكر بهما
حين يرحب في الطواف بأرض البشر.. راح يطوف ويسأل عنّ عنّ يربع
في تفسير الأحلام، وأخيراً وجد من نصيحة بالترجمة شرقاً حيث وجد
كاهنة اشتهرت بتفسير الرؤى..
وفي أقصى الأرض شرقاً، اكتشف أن هذه الكاهنة كانت قد ماتت
منذ زمن بعيد، فوقف أمام قبرها وراح يقوم بطقوس استدعاء الموتى،
وسرعان ما وجد روحها تمثّل بين يديه..

كان أعمق من قاع المحيط، فربطوه لحجر بضمخامة الجبل ثم ألقوه فيها،
وكتب أن يدفعوه منها نظر الذئب لـ«أودين» قاتلًا بكراهية:

- سأنتقم منكم جميعاً عندما يحين آخر الزمان، سألتهم الشمس
والقمر، لكن سعادتي الكبرى ستكون حين أفترسك أنت يا «أودين»!
وهكذا انخلص «أودين» من الآباء الأشرار الثلاثة لـ«لوكي»، ولكن
إلى حين..

▪ ▪ ▪

كان «لوكي» صديقاً لـ«ثور» في الظاهر، بينما كان في باطنه يضمّر
البعض والحسد له، بل وللهفة كلهم..

وكان «أودين» يرقب الصديقين وهم يخوضان معًا المخمرة تلو
الأخرى، ويعين كل منها الآخر، لكن رؤيته الخارجية للزمن كانت
تبينه أن أحدهما لا بدّ سيقود الآخر لمصرعه..

بالتأكيد كانت نفس «أودين» تحدثه بالخلاص من «لوكي» بالتقيد
أو النفي أو حتى القتل، لكنه كان متزماً بعهد الدم الذي لا يعرف
أحد غيره متى كان ولم يرضي بأن يضع الفتى المشاكس الخبيث تحت
رقابه الصارمة لعله يستفيد ويفيد الآلهة من دهائه الشديد.. والحق
أنه كان كثيراً ما يغيلهم به.. فكان في هذا تعزية لهم عن ريبتهم في غدر
محتمل من ربب كبير هم..

وعلى الرغم من اجتهد الأرباب في معاملة «لوكي» كواحد منهم -
لعل ذلك يزيد سواد نفسه - فإنه لم يكن يحمل لهم إلا الحسد والخذلان
لما كان لهم عند البشر والملائكة..

لهذا لم يكن غريباً أن يرتكب «لوكي» جريمة كانت بالنسبة للآلهة

ـ من أنت يا مَنْ أحضرني من أرض الظلام؟

سألته فأجابها:

ـ أنا النائِه ابن المحارب.

ضحكَت وقالت:

ـ بل أنتْ أَوْدِينْ!

ذُمل الإله لكتشفها أمره، وراح يتمعّن في ملامحها التي بدت له مألوفة، أخيراً تبيّن أن الروح الماثلة أمامه هي «أنجربودا» العملاقة التي أُنجب منها «لوكي» مسوخه الثلاثة..

ضحكَت «أنجربودا» ساخرة وقالت بشفاهة:

ـ جئت تسألي عن تفسير حلم «بالدر».. عُدِيَا (أَوْدِينْ).. دُعِيَ إلى أرضك.. واعلم أن «الراجناروك» - ملحمة النهاية - تقترب!

ثم أردفت:

ـ أما أنا فلن يراني أحد حتى أُلْتَقِي من جديد زوجي «لوكي» بعد أن يتحرر من قيوده..

لم يفهم «أَوْدِينْ» الجزء الأخير من عبارتها، فالوكي ليس مقيداً.. وانحنت الروح، وعاد «أَوْدِينْ» لقصره، حيث أخفى أمر ما جرى عن الجميع إلا عن زوجته «فريج»، أم الآلهة..

راحت «فريج» تُسخِّف من أمر الكوايس ونبوءة الروح الشريرة، لكنها لم تشعر - على الرغم من ذلك - بالراحة..

ففُقدَت قصرها وقد ارتأت فكرة قد تعمي «بالدر» الحبيب من السوء..

راحت تطوف على كل المخلوقات وتأخذ من كل منها عهداً لا

تؤذِي «بالدر».. طافت بالحيوانات والطيور والحشرات والنباتات والبشر والحجارة والماء وحتى المعادن.. ومن كل منها حصلت على العهد الغليظ..

ـ إلا أنها أغفلت نبتة صغيرة لم تجد منها خطراً يُذَكِّر فتجاهلتها..

وفي مجلس الآلهة، بشرت «فريج» زوجها وأبناءها أن «بالدر» قد صار محسناً من كل شيء، ولكن يتأكد الأرباب راحوا يجربون أن يلقواعلى الإله الشاب الحجارة والمعادن، فكانت تُحيد عن جسده أو تُحطم قبل أن تصيبه..

وأعجبت اللعبة الآلهة فراحوا يلقون الحجارة الثقيلة والسيوف والسيام على أشواهم ويشهدون تحطمها ووقوعها وهو يضحك وهم يضحكون معه..

فقط اثنان لم يشاركا في اللعبة: «لوكي» الذي راح يراقب ما يجري وهو يدبر أمراً، و«هود»، الإله الأعمى، الذي كان لا يرى ما يحدث لكنه يسمع الضحكات فراح يسأل في حيرة عن الأمر..

ـ انسحب «لوكي» وتذكر في هيئة امرأة ثم عاد وتقدم من «فريج» فالألاهان:

ـ لا بد أنك فخورة بابنك.. لكنني لو كنت أمه لخشت أن يصيبيه بكروه مما يُعذّف عليه.

ـ نظرت «فريج» للمرأة وأجابت:

ـ إنه محسن.. لا شيء يمكن أن يؤذيه.

فقال لها المرأة:
ـ كيف؟

فأجابتها:

ـ أخذت عهداً من كل شيء، لا يُؤذيه.

عادت المرأة تأسّل:

ـ كل شيء؟

فأكادت «فريج»:

ـ كل شيء.

ثم أردفت باستهانة:

ـ عدانية صغيرة لم أجد منها خطراً الضالة حجمها وضعف قرامها.
وعندما نظرت «فريج» لابنها الجميل ثم التفت لم تجد المرأة إلى
جوارها..

انسحب «لوكي» المتنكر وهرع إلى حيث البنية المذكورة، فقطفها
ووضع منها سهلاً أخفاها بين طيات ثيابه ثم عاد للجمع الذي كان لا
يزال يمارس عبشه المرح..

تقدّم «لوكي» من «هود» الأعمى الذي كانت علامات الأسى تعلو
وجبه، سأله «لوكي»:

ـ «هود».. لماذا أنت حزين؟

فأجابه الإله:

ـ أسمعهم يمرحون ولا أعرف ما الذي يضحكهم، وأشعر بالحزن
لأنّي لا أشار لهم مرحهم.

فقال له «لوكي» بنعومة:

ـ لقد قامت «فريج» بتحصين «بالدر» بأن أخذت عهداً من كل شيء، لا يُؤذيه، والأرباب يلقون عليه الحجارة والأسلحة ويتسلون
بمشاهدتها تخيد عنه أو تتحطم على جسده.

ـ ثم أردف مشجعاً:

ـ هلم، تعال شاركتنا اللعبة.. سأضع لك سهلاً وأوجهك لتلقيه
نحوه لشاركتهم المرح.

تحمّس «هود» بسذاجة للفكرة، صاح «لوكي» بالجمع أن يفسحوا
 مجالاً لأخيهم الضرير ليلقى سهمه على «بالدر» الذي وقف مبتسماً
يشجع أخاه أن يلقى عليه سهمه.. أخيراً شجع «هود» وألقى سهمه
على «بالدر»..

لكن ذلك السهم كان من صنع «لوكي»، من البنية التي لم تأخذ
منها «فريج» العهد..

وأمام الأعين المذهولة للأهله، أصاب السهم «بالدر» في مقتل..
نظر «بالدر» إلى السهم المخترق جسده ثم هوى ميتاً..

إذاء حالة الوجوم والصمت التي سادت المكان، ثم صرخ «فريج»
الملناعية، تسأله «هود» بخوف:

ـ ما الذي حدث؟

فأجابه «لوكي» هامساً بصوت لا انفعال فيه:
ـ بالأسف.. لقد قتلت أخيك!

▪ ▪ ▪

ـ هم بعض الأهله بالفتوك بـ«هود» المسكين، إلا أن «أودين» نهرهم
مذكراً إياهم أنهم في مكان مقدس..

عانت «هيرمود» أخاه ثم التفت إلى مملكة عالم الموتى يسألها أن تحرر
«بالدر» وتعيده إلى الحياة..

من فوق عرشهما، أبدت «هيل» الاستكثار لطلبها، فراح «هيرمود» يلح
عليها وهو يخبرها أن المخلوقات كلها حزينة على الإله الجميل القتيل..

هنا لمعت العين السليمة لـ«هيل» وقالت:

ـ تقول كل المخلوقات حزينة عليه؟

أجابها:

ـ نعم.. الكل ينوح ويكي «بالدر» الحبيب.

تفكيرت قليلاً ثم قالت:

ـ إذاً على الكل أن يعلنوا صراحة ومواشرة حزنهم عليه، كل مخلوق
بلا استثناء، لو تم هذا سعيدة للحياة، ولكن لو بكي عليه الجميع عدا
المخلوق واحد فستتحجّل عودته، حتى أنا «هيل» لن يكون لي أن أمر
ذلك.

شكرها «هيرمود» ثم عانت أخاه مجدداً، واعداً إياه أن يرجعه للعالم
الصحي، وقبل أن يرحل ناله «بالدر» حلقة «أودين» التي أودعها ذراعه
في جنازته، لتكون دليلاً أن «هيرمود» قد أدى مهمته..

وفي أثناء عودة «هيرمود» متهلاً بالأمل، كان «أودين» قد رُزقَ
ابنًا جديداً عوضاً عن «بالدر»، ابناً سماه «فالى».. وبينما الآلة في غفلة،
سلل «فالى» إلى «هود» قاتل أخيه وذبحه انتقاماً!

راح الأرباب يطوفون بالعالم يطلبون من كل مخلوق أن يكي «بالدر»،

تشاوروا فيما يفعلون لإنقاذ أخيهم الميت، فلا أنه قيل بشكل عبلي
فهذا يعني أنه لن يستحق اللحاق بمن قصوا بشرف وسيتواءل الجنة
(فاحلاً)، بل سيكون من سكان «نيفيلهایم» تحت حكم «هيل» ابنة
الولكي..

هنا طرقت فكرة أبواب أذاتهن: «هيل»، لماذا لا يعيشون لها من
يفتدي «بالدر» ويحررها من «نيفيلهایم»؟

أعجبت الفكرة «أودين» فسألهم عنمن يتطلع للسفر إلى الأرض
المظلمة، فتقدّم الإله الشاب «هيرمود» معلناً اعتزامه ذلك..

وبينما راح الآلة يعدون جنازة «بالدر»، كان «هيرمود» يمتنى جواد
«أودين» ذا القوام الشاهنة تاهياً الأرض في الطريق إلى «نيفيلهایم»..

في جنازة «بالدر»، اصطف الآلة وهم يضعون جسده في قارب
ويدفعونه إلى الماء مع مقتنياته وفرسه.. وبينما هي تشاهد جثمان زوجها
محمولاً على الأكتاف، صرخت «نانا» بعنف ثم سقطت ميتة، فحملها
الأرباب ليضعوا جثمانها إلى جوار جثمان زوجها..

ومال «أودين» على جسد ابنته فهمس في أذنه بكلمات لم يعرّفها
سواء، ثم خلع الإله حلقة المحاربين الذهبية من ذراعه ووضعها
في ذراع «بالدر».

أخيراً أطلقوا السهام المشتعلة على القارب ليحترق على طريقة كل
من البشر والآلة في تكريمه حيث موتهما..

في أثناء ذلك، كان «هيرمود» يصل إلى «نيفيلهایم» ويمثل بين يدي
«هيل»، التي سمحت له بلقاء روح أخيه..

كان «أودين» يتذكر نبوءة «أنجربودا» عن اجتثاعها بـ«لوكي» بعد تحررها من قيوده..

بعد ذلك بزمن بعيد جداً..

تغير العالم، خلدت الآلهة لنوم طويل.. كلها بلا استثناء، حتى حارس الجسر المؤدي لـ«أسجارد»..

سيطر على الأرض شتاء طوبيل قامي.. قتل الزرع والشجر والحيوانات.. الناس صاروا أكثر شراسة وراحوا يقاتلون، حتى الآخ راح يقتل آخاه.. اعتدى البحر على الساحل وتسمم ماءه، فراح أمواجه تلقي على الشاطئ جثث الأسماك الميتة..

راح التلز لمزق الأرض.. وغابت الشمس والقمر وراء غطاء سميك من الغيوم..

كان العالم يستعد للملحمة الأخيرة، ملحمة نهاية الزمان (الراجناروك).. تضخم الذئب «فريبر» وتحرر من حبسه فانطلق ينهب الأرض ركضاً وقد بلغ اتساع فكيه ما بينه وبين السماء، وعيناه راحتاً تطلقاً شريراً يحرق ما يطهه.. وثبت وثبة هائلة فابتلع الشمس والقمر ليسود الفلام العالم

الأفعوان العملاق «بورونجوندر» بث سمته في الأجواء، قتل الطيور، وراح يتمدد ويزحف مغادراً المحيط غازياً الأرض الوسطى (ميدجارد).

العملاق الناري «سورتر» اجتاج الأرض، يحوطه أتباعه عالقة

سلمون وحاول أن ينفر إلى البحر عبر النهر، لكن الإله الحكيم «كفارسir» علم بخدعته فنبه «ثور»، الذي وثب في الماء وقبض على «لوكي»..

اقتاد الأرباب أسرهم إلى كهف، حيث وجد بانتظاره زوجته «سيجنبي» وابنيه «فالي» و«فارفي»..

فيدوا «لوكي»، ثم بكلمات سحرية حول «كفارسir» «فالي»، ابن «لوكي»، إلى ذئب ضخم، فرمي الذئب ثم فجأة التفت إلى أخيه «فارفي» ومزقه إرباً، ثم انطلق هارباً..

هكذا تتحقق عدل الآلهة من وجهة نظر «كفارسir»، فكما تسبب «لوكي» في قتل أخي أخيه شهد ابنها له يقتل شقيقه!

والأئم لا يستطيعون قتل «لوكي» بحكم عهد الدم، فقد قرروا معاقبته بشكل أبشع..

طُرخ «لوكي» أرضاً وقُيدَ في وضع المصلوب بأمعاء ابنه القتيل، وبُثت فوق أطراشه حجارة ثقيلة..

ثم جيء بشعبان ضخم فُرِضَ على صدر الشرير وعنته، وراح الشعبان يقطر سمه فوق وجه «لوكي»، الذي راح يطلق الصرخات الرهيبة والسم يحرق وجهه ويدبّ عينيه..

أما «سيجنبي»، زوجته، فقد أعطاها الآلهة الحق أن تصرف معهم إلى «أسجارد» أو أن تفعل ما بدا لها.. وللدهشة فإنها على الرغم من كل شيء، كانت لا تزال أميرة حب زوجها، فقررت البقاء إلى جواره ومعها وعاء تضعه تحت أنياب الشعبان ليُلزَم في السُّم بدلاً من السقوط على وجه حبيبها.. لكنها كانت تضطر للقيام كلها امتلاًًا لوعاء لترفرغه، فكان السُّم يواصل حرق وجه «لوكي» وكانت صرخاته تعود لتردد.. وبينما انصرف الأرباب راضين عنّا عاقبوا به رفيق الأمس الخائن،

ووَرَبَّ إِلَى أَعْلَى وَبَثَّ لَا يَضَاهِيهِ فِيهَا أَحَدٌ، ثُمَّ بَكَلَ مَالَهُ مِنْ قُوَّى هُوَ
عَلَى رَأْسِ ابْنِ «لُوكِي» بِالْمُطْرَقَةِ فَتَعَالَ صَوْتُ قَرْقَةِ جَمِيعِهِ وَهِيَ
تَسْتَهْطِمُ.. وَسَقْطُ الْأَفْرَعَانِ مِنْتَأَهٍ، لَكِنَّهُ قَبِيلَ أَنْ يَطْبِقَ عَيْنِهِ بِثَنَحِ
«نُورٍ» بِخَةٍ سَمَّ أَخِيرَةِ اجْتِهَادِهِ أَنْفَاسَ إِلَهِ الرَّعْدِ فَقُضِيَتْ عَلَيْهِ لَنْوَهٌ..
وَرَأَى إِلَهُ «تَايِّر» الْكَلْبَ الْعَمَلَقَ «جَارِم» - حَارِمُ الْعَالَمِ السَّفَلِيِّ
وَجِهَوَانَ «هَيْلِ» الْمَدْلَلِ - يَصْوُلُ بِتَايِّرِهِ بَيْنَ الْمَقْتَلَيْنِ، فَانْقَضَ عَلَيْهِ وَطَعَنَهُ
فَقُتِلَّهُ، لَكِنَّهُ سَرَعَانَ مَا سَقْطَ خَلْفَهُ مَتَّأْبِرًا بِجَرَاحَهِ..
وَرَاحَ «سُورَتُر»، عَمَلَقُ النَّارِ، يُعَمِّلُ القَتْلَ فِي الْأَكْلَهِ وَالْبَشَرِ، وَيُحْرِقُ
الْغَيَّاتِ وَالْمَلَوِّنَاتِ وَالْقَصْوَرَ حَتَّى الْأَرْضِ..
وَتَلَاقَى «هِيمَدَالٌ» وَ«لُوكِي»، فَتَبَارَزَا بِضَرْأَوَةٍ وَتَبَادَلَا طَعَنَاتٍ
اسْقَطَتْ كُلَّا مِنْهُمَا يَخْتَصِرَ..

وادفعت المحاولات من الجانبين يُعيّن بعضها.. حتى تفاني
الجانبين.. الآلهة والبشر.. سكان «فالهلا» وأهل «بنينهايم».. العمالقة
والوحوش.. كلهم فنوا ولم يُعد من صوت سوى تردد الأنفاس الأخيرة
ـ «لوكي» وـ «هيمندال»..

لكن «هيمدال» قبل أن يلقط النفس الأخيرة يرفع ضمحاته الساخرة من «لوكي»، وهو يخبره أنه إنما دمر هذا العالم تلك الدورة من الحياة، لكنه لم يدمر الحياة ذاتها..

بل.. ففي شجرة الحياة التي تتوسط الأرض كان بعض البشر قد
تحولوا إلى الاختباء والفرار من: أهلاك..

النار، بينما تحرر «لوكي» من حبسه وتوجه لأرض عمالقة الصقبيع، ثم عاد على رأس أسطول يحمل مقاتلיהם مصحوبين بحقائبهم من جنود ابنته «هيل» التي بعثت بكل من في «نيفيلاهيم» من الذين ماتوا لآخر في أرضه.

افتجم الغaza جسر قوس قزح، داهماً «هيمدالاً»، الخامس الذي
هبَّ من نومه وهرع يفتح البوّاق إيدانًا بالمعركة الأخيرة..
أفاق الأرياب مفروعين من نومهم.. هرَّ كل منهم لسلامه..
أسكَّ «ثور» بمبرتقته، وسلَّ «أودين» سيفه، واستدعوا مقاتلات
«الفالكيري» وحشدوا أرواح من قتلوا في المعارك فاتّنقلو على «فالهالا»،
وامسّتعدّ جيش الألهة لمواجهة غزاة العيالقة والأموات والذئب
والآفعى ان العملاقين..

يُقْبَلُ مِنْهَا الْآخِرُ، ثُمَّ يُنْدِعُ الْمُقَاتِلُونَ مِنَ الْجَابِلِينَ
لِلِقَاءِ بِأَنْفُسِهِمْ فِي أَتْوَنِ الْمَعْرِكَةِ الرَّهِيْمِيَّةِ ..

تَوَجَّهُ «أَوْدِينُ» لِقَتَالِ النَّقْبِ «فَنَرِرُ» الَّذِي فَغَرَّ فَاهَ لِابْتِلَاعِهِ، فَرَفِعَ
الْإِلَهُ رَحْمَهُ وَسَدَّدَهُ لِحَلْقِ النَّذِيبِ الَّذِي أَطْبَقَ فَكِيهَ عَلَى السَّلَاحِ فَحَطَّمَهُ،
ثُمَّ قَبِيلَ أَنْ يَدْرِكَ «أَوْدِينُ» مَا جَرِيَ كَانَ النَّذِيبُ يَنْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَهُوَ عَلَيْهِ
بِأَنْيَابِهِ فَيَتَنَاهِ ..

هَكَذَا لَقَمُ «أَوْدِينُ» مَصْرَعَهُ ..

لكن إنما آخر - «فيدار ابن «أودين» - وتب على «فترير» فهو الأخير يافتarse، إلا أن الإله ثبت قدميه على الفك السفلي للنثب ورفع يديه فك العلوى بقوه حتى خلعهما وحطّم عنق الوحوش الذي تهاوى جسمه ساحقاً ما حوله.

«الفايكنج» يمثلون قمة الخير لتحليلهم بالشجاعة والقوة والإقدام.. والإنسان منها يبلغ من الحكمة والخير وحيازة الصفات الطيبة في الدنيا، فإنه عند هذا الشعب لا يستحق الجنة بعد موته ما دام مات ميتة هادئة.. أما من يموت قتيلاً في المعركة فهو المستحق للجنة ولو كان معتذلاً طاغية سفاكًا للدماء.. حتى الإله الطيب المحبوب «بالدر»، استحق النفي لـ«نيفيلهابم» لأنه مات عبثًا!

مبادر أهلتها على شعوب الشمال طبيعة مجتمعهم القاسية؛ فهم يعيشون في طبيعة وعرة فقيرة بالخيرات ترثى تحت ثلوج ثقيلة وبرودة قارسة، فكان من المطهي أن تقودهم لسلوك الغزو والسلب والنهب والتفنن في أعمال القتل والتدمير، حتى إن القارئ تأثر في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى يدرك بسهولة أن هؤلاء القوم كانوا كابوساً حقيقياً للبلدان الأوروبية مثل فرنسا وإنجلترا، بل حتى الأندلس التي تعرضت لبعض غزوائهم..

والمشاهد لعمل درامي مثل مسلسل «Vikings»، من إنتاج قناة History، يدرك أن شعوب الشمال لم يُغن معيار الخير والشر مرتبطاً بهم بعدها القضية التي يقاتلون لأجلها، إنما يمتد الاستبسال في القتال لأجل هذه القضية (ملاحظة: الأعمال الدرامية لا تصلح كمصدر للمعرفة التاريخية، إلا أن هذا المسلسل بشكل خاص قد قدم بدقة نفط حياة «الفايكنج» بشكل مطابق لما جاء في كتب التاريخ، مع مراعاة أن الأحداث تبقى رهينة الغرض الدرامي لصناعة العمل).. فـ«الوكي» لم يكن شريراً بسبب أهدافه، ولا لأنه مُؤذن، إنما مثل الشر في الثقافة الاسكندنافية التوردية بسبب منهجه القائم على المرواغة

وفي النساء كانت الشمس قد أنجحت ابنة لها تستعد لتحمل محلها.. وتحت الأرض الغارقة في الدم كانت بذور النباتات الناجية تستعد للنمو أشجاراً وثماراً.. وإن كان الآلهة قد هلكوا، فإن الإلهين «بالدر» و«هود» قد استطاعا أن يرجموا من «نيفيلهابم»، وأن يقذوا بعض الآرياب الصغار ليقيموا من جديد قاعة حكم الآلهة.. وتحتنين ضحكات «لوكي» الساخرة في حلقه؛ إذ يطلق زفة حسرة الأخيرة ثم يموت.. ومن بعده يضم «هيمدال» ثماماً وقد لحق من ماتوا.. وبعد أن وضع المعركة أوزارها، تسلل الناجون من البشر ينظرون الأرض، وفي تخيّلهم صادفوا «بالدر» و«هود» اللذين طمأناهما أن الحياة مستمرة وأن عالماً جديداً سيسنثاً مكان العالم القديم.. وهكذا تنتهي «الراجاناروك»، بانتصار الحياة على «لوكي» مثل الشر وأبنائه وكل السوخ والمعماقة..

لمعرفة الثقافة الأخلاقية لشعب ما، ولإدراك مفهومي الخير والشر عنده، ينبغي أن نقرأ مكونات عقيدته.. والقارئ لأساطير الشعب الاسكتلندي، سرعان ما يدرك تقديمه صفات الشجاعة والإقدام والمواجهة الصريحة على غيرها من القيم.. فإن كان «لوكي» ذكياً وسيماً بارعاً، فإنه على الرغم من ذلك كان يمثل الشر؛ لأنه جبان خائن مخادع لا يواجه عدوه بشرف.. وعلى الرغم من أن الآلهة - وعلى رأسهم «أودين» - قد بدؤوا حياتهم وسلطتهم بالعدوان على العمالقة، فإنهم بالنسبة للثقافة الحياتية لمقاتلي

بل نجد قيمة أخرى في نهاية الملحمة، تمثل في رسالة هي أنه حتى مع تكالب تلك التحديات وهزيمتها للبشر، فإن مجرد استبسالهم في الدفاع عن قيمة «الرغبة في استمرار الحياة» يكفي لتعود الحياة من جديد حتى إن واجهوا ضربة قاسمة.. وهو ما يجدون في نجاة البشرية والألوهية في نهاية «الراجناروك»..

الخلاصة أن أساطير شعوب الشمال لم تكن مجرد قصص حماسية عن الشجاعة ولا مرثيات للأبطال، إنما كانت بمثابة رسالة مستترة خلقتها ورجالان جمعي مفعم بالحماس لتحدي الصعب ورغبة في الاستمرار وتحفيزاً لغريزة البقاء..

والماهنة عوضاً عن المواجهة المباشرة.. والمسوخ والعائلة الذين نقرأ عنهم في الأسطورة هم أيضًا انعكاس لثقافة أهل الشمال؛ فالآفعوان يمثل لهم وحوش البحر الذين كانوا يضطربون لخوض غماره ومواجهة خاطره في غزوه وتجارتهم ورحلاتهم الاستكشافية.. حتى إنهم كانوا يعتقدون شرهاً ينبع من رأس آنفون على مقدمات سفنهم.. والذئب هو الحيوان المفترس الأكثر خطورة في غاباتهم.. وذئاب الثلوج بشكل خاص معروفة بأنها الأكثر شراسة - و«هيل» الميتة الحية تمثل انتصار الموت على الحياة في نفس الإنسان الذي يستسلم لل Yasus من الظروف المحيطة والتحديات الحياتية التي تتمثل في الطبيعة القاسية لحياة «الفايكنج».

والعائلة يمكننا أن ننسى هم بالجلب الوعرة قاسية التضاريس وما فيها من مخاطر مميتة، كان «الفايكنج» يضطربون لمواجهتها في ترافقهم، خاصة خلال حملات الغزو..

باختصار: فقد حُولَّ رجل الشمال كل ما يحيط به من مخاوف وتحديات - طبيعية وبشرية - إلى كائنات شريرة، ولأنَّ مثل تلك المجتمعات تقوم على التكاثف والتآزر والتزام «أخوة الدم ورفقة السلاح» فقد كان من الطبيعي أن يتربع «لوكي» الخائن لرفاقه والتاكيث لعهدهم على قمة الأشرار في أساطير هذا العالم.. فمن دون صفات الأخلاص للعشيرة والشجاعة في مواجهة الخطر والصدق مع الخليف، يصبح القوم نهباً للمخاطر الميتة المتمثلة في التضاريس الوعرة / العائلة، وحوش البر والبحر - الذئب والأفعوان - واليأس من الكفاح لأجل الحياة / «هيل».. فتكالب تلك المخاطر عليه وعلى قومه فنهلكلهم (رمزيه «الراجناروك»).

«لوكي».. للرسام السويدي جون بوير

لوحة تمثل «أودين» فوق عرشه

«الراجناروك»

«ثور» إله الرعد المحارب

X

مصابيد الغيلان وغضب الجن..
شروع صحراء العرب

<https://jadidpdf.com>

عزيزي القارئ، دعني أخبرك أمراً من أمور طفولتي..
كنت في طفولتي أخشى الظلام، أخشاه بشدة وأتخيل أنه يخفي
عفاريت ستحططفي حتى لو بقيت فيه أكثر مما يبغي..
وكلت إذا نمت وأهفألت أمي نور الغرفة أرى من خلال الضوء
الخافت الآتي من الطرفية ظلاماً مخيفاً على الجدران..

يوماً ما، قررت أن أواجه خوفي الذي استشعرت أنه غير منطقي، فأضافت نور غرفتي ورحت أنظر إلى محتوياتها.. ثم عدت أطفئه، ورحت أنظر للظلل وقد ميزتها: هنا ظل الكرسي، وهذا الصوان الملابس، أما هنا فمكبي... .

وهكذا تخلصت من خطه في هذا..

ما علاقة مasic الأساطير الكائنات الشيرية عند العرب؟ ستعرف من خلال السطور الآتية..

العرب لم تكن لديهم آلة شريرة بالمعنى نفسه الذي وُجِّهَتْ به في العراق ومصر وفيقريها واليونان؛ فالآلة لم تكن تصيب بشرها إلا من يجاهر بازدرائتها أو إهانتها، فلم يكن قول العرب عن شخص: «إنه أساييه الآلة بيش» إلا لساييق علم منهيه أنه قد أخطأ في حقها.

فعلي سبيل المثال: حين أسلم رجل اسمه ضيام بن ثعلبة، وقدم على قومه، كان أول ما نطق به: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، فنهره و قال له: - مه يا «ضيام»! أتق الصَّرْعَ، أتق الْخَنَادِ، أتق الْجُنُونَ؟

وَحِينَ أُرْسَلَ الرَّسُولُ مُحَمَّدُ الصَّحَّافِيُّ الْمَغْرِبِيُّ إِذْ شَعَّةُ هَدْمِ نَصْبِ

• [View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#) | [Print](#) | [Email](#)

القديم في أربابهم، وإنما كانت مخاوفهم تتلخص في نوعين من الكائنات: الجن والغيلان، التي تقطن الخلاء وتنظر الماء لتوذيه..

كان عربي الجزيرة قبل الإسلام يؤمن أن الخلاء والأودية الخاوية هما مساكن الجن، حتى إنه إذا مر بأحدتها كان يقول بصوت واضح: «أعوذ بعظيم هذا الوادي» ويلقى التحية «عموا طلاماً»، معلناً أنه في جوار عظيم جن هذا المكان، فلا يؤذيه بغضهم..

وكان بعض العرب يعلقون في آعقابهم عند السفر تماطل من أقدام الآرانب لاعتقادهم أنها تطرد الجن عن مررتها، بينما يجذبها قدم الكلب.. ولم يقتصر الأمر دائياً على الخلاء والغار، بل لعله كان يشمل بعض الأماكن المأهولة، كمنطقة «ثيات الوداع» - وهي من مداخل يثرب/ المدينة - حيث كانوا يقولون إن على من يمر بها أن ينفيك كالحمار ثلاث مرات وللاضر به المطرال حتى يموت، وعلهم قد صدوا أن يصيّبهم جهناً بسوء، واستمرت تلك العادة حتى سخر منها بعض العرب وامتنع عنها علانية، فلماً لم يصبه شيءٌ تركوها..

فإن الجن عند العرب القديمي كانوا أحياناً شعراً وقبائل تعيش في الصحاري والوديان، حتى إنهم - العرب - كانوا يفسرون التراب الرابع التراویة أنها نفع حروب جيوش الجن، وكان للمرور بديار الجن آداب، فلا بدّ من إلقاء التحية، وإعلان الاستجارة، والامتناع عن بعض الأفعال كقضاء الحاجة على الجحور - باعتبارها من مساكنهم - أو قتل الزواحف والحيشات - لاحتياط أن تكون جنًا متنكراً - أو صيد بعض الحيوانات كالنعمان والثغر الوحشية والبقر الوحشى - باعتبار أنها دواب يمتهنها الجنى..

«اللات» في الطائف، أراد «المغيرة» أن يسخر من قومه فاصطفع السقوط مشلولاً من فوق النصب، فهلهل المؤمنون باللات إنما منهم أنها قد أزلت به غضبها، حتى قام وهو يضحك متلهكاً..

وحتى هذا الخوف من قدرة الآلهة على فعل الشر لم يكن راسخاً عند العرب كلهم؛ فبعضهم كان يسخر منها بـ «سبها كامرأة القيس»، الشاعر الذي ضرب القداح عند صنمته ليستشيره في أمر الخروج للثأر لأبيه القتيل، فلما خرج سهم «لا تفعل» قذف السهام في وجه الصنم وصاح به: «اعضض أيه أيلك، لو كان أبوك القتيل لأمرتني بالثأر!» والصحابي عمرو بن الجحوم الأنباري، حين وضع بعض قومه - قبل إسلامه - صنمته مكتشأ في حفرة بها فضلات، علق سيفاً بعنته وقال له: - امتنع بهذا إن كان فيك خير.

وبالطبع فإن الخوف الأكبر من غضب الآلهة كان مرتبطة بقدس أقدس العرب: الكعبة. فقبل الإسلام، عندما أصابت أستار الكعبة نيران حمراء بخور كانت تحملها امرأة من قريش فاحترقت الكعبة وأكلت للامهار، أشأر الوليد بن المغيرة بهدمها ثم إعادة بنائها، فامتنع القوم خوفاً من غضب الآلهة، فقدم هو وراح يصرّبها بالملعول وهو يقول كلّاماً فيه «طمأنة لللإله» أنه لا يريد شرّاً. فقرر القرشيون أن يتظروا حتى الصباح فإن أصاب الوليد شرّ فقد حلّت به نفحة ربهم وإن لم يصبه شاركه الملم والبناء، فلماً أصبحوا ووجدوه سليمًا هدموها معه ثم بنوها..

لم تكن شرور الآلهة إذا تمثل الخطط الأعظم من الكائنات «الماورائية» عند العرب ما داموا لم يرتكبوا ما يغضبها، فلم تكن في نظرهم «آلهة شريرة» أو «ذات سلوك غير متوقع» كـ «اعتقد العراقي القديم واليوناني

بطوق من الجواهر، فخرج الغلام يوماً فاختطفه بعض الجن، ثم مرت السنوات وفوجيء أهله به يرجع إليهم وقد شبّ وكبر وهو يخبرهم أنه أسرىً في بلاد الجن، فقيل: «قد شب عن الطوق» فذهب مثلاً لمن انتقل من الطفولة إلى الشباب..

أما القصة الأكثر إثارة فكان مسرحها مكة؛ حيث يقول الراوي إن أحد فتى الجن تزوج، ثم في اليوم السابع لزفافه قال لأمه إنه يريد أن يطوف بالكمبة، فحدّرته أن يصيّب بعض سفهاء قريش بسوء، لكنه طمأنها وذهب للطوفاف..

وفي طوافه في هيئة بشرية التقاه شاب من عشيرة بنى سهم القرشية، فوقع بينهما ما أدى لأن اعتدى عليه القرشى فقتله..

ففوجيء أهل مكة بعاصفة من الغبار الثقيل لم يروا مثلها من قبل تدهّمهم، وعندما جاء الصباح رؤوّهم أنه قد مات من بنى سهم عدد كبير من الرجال، منهم سبعون شيئاً..

فاستشاطت عشيرة بنى سهم غضباً وانطلق رجالها إلى جبال مكة حيث لم يتركوا حية أو زاحفاً أو خنثة أو جندبًا إلا قتلوا - لاعتقادهم أن هؤلاء من الجن - حتى كادوا يأتون على كل ما في الجبال منها، فسمع المكّيون هاتقاً يستغيث بهم ويصبح:

- لا فأغيبو من بنى سهم؛ فقد قتلوا منا أضعاف ما قتلنا منهم.
فمشى رجال بالصلح بين الإنس والجن حتى كف كل جانب عن الآخر، وتفاخر بنو سهم بهذا اليوم فسموا أنفسهم «الغياطة قتلة الجن» (ولم أقف على معنى لفظ الغياطة)..

وكان العرب يعتبرون أن كل حية هي جنٍ حتى يثبت العكس؛

بل إن مما يؤثر عن بعضهم أنه كان يقول لرفاقه إنه قد رأى جحلاً أو ظباءً موسمة - أي معلمة بالثار الملكية صاحبها - بوسوم تُم عن أنها ملك لبعض الجن..

ومع ذلك، كانت موروثات العرب تتحدث عن بعض حوادث إلقاء الجن للبشر كـ«حديث خرافه»..

فـ«خرافه» كان رجلاً من العرب، اختفى لفترة ثم عاد وهو يفسر اختفائه بأنه قد اختطف من الجن وحملوه إلى بلادهم، وراح يحكى ما رأى وما كان في هذه البلاد، فكان من لا يصدقونه يقولون: «هذا حديث خرافه»، حتى راحت مثلاً وصار يقال عن القول غير المقبول «حديث خرافه»، وهو مصدر كلمة «خرافات» التي نطلقها حتى الآن على الأمور التي لا يقبلها العقل..

و كذلك قصة الأخيرة الثلاثة «مرير» و«مررة» و«مراة»، فقد خرج «مررة» لسرقة ينويها - وكان سارقاً معرّواً - فاختطفه الجن، فخرج «مراة» في أثره فاختطفت كذلك، فاغتاظ أخوها «مرير» وأقسم لا يعود إلى دياره ولا ينام حتى ينذل أخيه، فخرج إلى الجبل حيث اختفيا ويفي أيامًا لا ينام حتى أصابته الحمى فوقع مغشياً عليه، ثم استيقظ ليجد جنًّا يحمله وهو يقول له:

- لماذا نمت وقد كنت حريراً على مطارتنا؟

فقال:

- أضرعني - أي أحوجني - الحمى للنوم.

فصارت مثلاً..

وئمة قصة عن ابن بعض الملوك، كان طفلاً، وكان أبوه قد زين عينه

فصاح يستجير بـ«عظيم هذا الوادي» فوجدها تفاصيًّاً يصبح: «يا سر حان رد للرجل شاته»، فرجم الذئب بالشاة وأعادها للقطيع! وهكذا كانت العلاقة بين العرب والجان - في المعتقد القديم - تُخضع لنفس علاقات حسن الجوار بين قبائل البشر، مع وضع احتمال غدر بعضها ببعض في الحسينيَّان..

* * *

بل ربما كانت بينهم علاقات تعاون؛ فكما كان العرب المُشرِّرون في بلادهم كان لكل منهم «تابع» أو «صاحب» من الجن، يُبنيه بالأسرار، سواءً أكانت أسرار الأرض أم أسرار ما يسترّون السمع به من السماء مما تحدث به الملائكة.. فكان الكاهن إذاً استشير في أمر يقتول: «إلى عند حتي يبنيني صاحبي». ويقي هذا معتقدهم حتى جاءت بعثة الرسول محمد فورد في الموروث الإسلامي أن الجن قد مُنعوا من استراق السمع، ونقلت الكتب صياغ الكهنة: «قد مُنعوا السمع عتاة الجن» في هذه الليلة، بل وانختلف المؤرخون المسلمين حول مدة هذا الملح، فقال بعضهم إنه منع أبدي، بينما قال البعض الآخر - مثل ابن خلدون - إنه مرتبط فقط بفترة الرسالة المحمدية..

بل لقد اعتقدوا في «مصالحة الجن»، فقال بعضهم إن «بلقيس»، ملكة سبأ باليمن، كانت أمها جنية، وروي بعضهم أن رجلاً قد صاهر الجن فتزوج واحدة منهم لكنها اشتربت عليه لا يدعها ترى البرق والا حُنّت لبلادها وطارت إلى مفارقة إياه، فكان إذا رأى البرق يغطي عينيه، حتى إذا أهمل ذلك يوْمًا طارت وتركته..

وساد الاعتقاد أن لكل شاعر فذ شيطاناً من الجن يلقاء في بعض

فمن قصصهم عن ذلك أن الشاعر التّقفي أمية بن أبي الصلت كان مرتخلاً مع بعض قومه، فعندما مرّوا ببعض الوديان وجدوا حية تقطّع عليهم الطريق وتُفزع جهّاً، وراحت كلّها حاولوا المرور عندهم، حتى كادوا يموتون من العطش.. فالتمس «أمية» من يدله على ما يفعل معها حتى وجد رجلاً - قيل إنه جنٌ - قال له:

إذا لقيتها فقل باسمك اللهم سبع مرات تُمتنع بها منها.
فعاد «أمية» وقومه إلى الطريق، وعندما هاجتهم الحية قال «باسمك اللهم» سبع مرات فهربت وهي تصيب بهم بغيظ شديد:
- تَبَّأْ لَكُم! مَنْ عَلِمْتُمْ هَذَا؟

فمرروا بيلغوا حيثما كانوا يتّغون، ولكن كان معهم حرب بن أمية بن عبد شمس - أبو «أبي سفيان» وجَد «معاوية» - فمات في فراشه فقالوا إن الجن قد خنقه، وكانوا يعتقدون أن الجن إذاً أرادوا اقتل رجل خنثوه في فراشه..

* * *

ولم يكن شر الجن مطلقاً في معتقد العرب القدماء؛ فقد آمنوا أن منهم من إذاً أحسنَت إليه جازاك بالخير وإن استجرت به أجارك.. فـ«اعيدها بن الأرض»، قدم ربعان قد اخترق جنبه من الحر، فتصحّه بعض من معه بقتله، لكنه امتنع عن ذلك وأنقذه وسقاه، فأصبح وقد وجد بعيراً وهانقاً يصبح به أن هذا العير مكافأة له..
ورجل آخر من العرب كان يرعى الغنم فاختطفت ذئب شاة منه،

وأنه - الكلب - قد نوى أن يفر إلى بلاد بعيدة، فأجابه كلب الرجل
بأنه سيفر معه..

ثم قام صاحب الكلب فلم يجد كلبه ولا كلب ضيفه فعلم أنها
شيطاناً.

النوع الثاني من المخلوقات التي خشيها العرب كان «الغول»..
ويبنوا يؤمنون أن الجن منهم الخير ومنهم الشرير، وأن الشياطين
يمكن أن يُنفعنّ لهم، كان «الغول» شرّاً خالصاً
والحقيقة أنّي لا أعرف كيف يُنسب للعرب القدماء قولهم إن الغول
هو أول المستعجلات في قوفهم (المستحبّلات ثلاثة: الغول والعقاء
والخل الوفي)، فالغالب أنه قول راجع لثقافة ما بعد الإسلام، أو لعله
قول قلةٍ مِنْ كانوا يسخرون من معتقدات قومهم قبل الإسلام..
فالغوري قد أمن أن الغول هو كائن من الجن - أو قريب منه -
يتربص بالمسافرين في القفار، فيوقدنّاً فيظنون أن بالمكان بشراً مثليهم
فيتوجهون إليها، فيلقاهم - غالباً في هيئة امرأة - ويسهّل لهم حتى
إذا ما أتيوا جانبه كشف عن حقيقته فراح يلعب بالرجل لعب القطة
بالفار قبل التهامة، ثم يقتله..

والنجاة من ذلك عندهم تكون أولاً بأخذ الخيطية من أي إنسان
يُوجد وحيداً في طريق السفر، ثم النظر لقدميه؛ لاعتقادهم أن للغول
ساقين حمار أو عنزة، وأنه إذا تذكر في هيئة بشرية فإنه لا يستطيع تغيير
شكل ساقيه، فإن اتضحت أنه الغول كان على الرجل أن يستل سيفه
ويضربه ضربة واحدة قاضية وألا يُنفع بضربة أخرى، وإن أقام الغول
من موته واستحال قتيلاً..

الوديان فيلقي على لسانه الشعر، وأشتهر بهذا «وادي عفتر»، حتى قيل
للغدر من الشعراً «عفترى»، ثم شمل معناها في اللغة كل فد في مجاله..
لكن تلك العلاقة «الطيبة» مع الشياطين لم تُنْعِي اعتقاد العرب
أنهم كائنات طيبة، فمما يبادو أنها كانت علاقة «منفعة متبادلة» توقفت
على رضا الطرفين، حتى إن مَمْ يُذَكَّرُ أن أحد العرب قد تغنى بأيات
شعر قد نهَا الشيطان عن إلقائها، فخالف الأمر فُوِجِدَ قتيلاً..

والدليل على أن نظرية العرب للشيطان لم تكن إيجابية ما ورد في
سيرة النبي محمد من أن زوجته السيدة «خدمجية» قد أرادت أن تختبر
أمر ما قصّه عليها من نزول الملائكة «جريبل» عليه، فطلبت منه أن يبنيها
بقدومه، فأبى لها، فقالت له - الرسول -: (جلس عن يميني.. هل
تراء؟) فقال إنه يرآه، وكذلك حين جلس عن شيمها، فرفعت خارها
وأجلست الرسول تخته فقال إنه لا يرى «جريبل» فقالت: «ما هذا
بشيطان»، في دلالة على أنها كانت ترى أن الشيطان لا يستحي من
حرمات النساء..

ثم إن الوحي حين انقطع مدة عن الرسول محمد صادفه جارة له
في «هناك»، بأن «شيطانه» قد كَفَ عنـه، في دلالة أخرى لنظرتهم السلبية
للمخلوقات..

وما ورد عن «شياطين العرب» أن رجلاً قد امتلك كلّيًّا كان لا
يُفْلِتُ صيداً إلا أمسكه، ثم تغير حال هذا الكلب، فحزن الرجل، ثم
التقى رجلاً معه كلب آخر، فبيّن له في فراشه فوجي بالكلبيين يتكلمان
فاصططن النوم ليسمعهما، فسمع كلب الرجل الوارد عليه يخبر كلبه أن
رسولًا قد بعثه الله وأنه لن يدع للكافرين بالله مكاناً في أرض العرب،

تقييم السلوك الأخلاقي للإنسان وإدانته لو انحرف عن الأخلاق القريمية.. فلم يربطوا السلوك الشرير بأسباب غيبة، أي أن الشر الناتج عن أعمال المخلوقات الشريرة سالففة الذكر كان «شراً مادياً» بعثنا..

المثير أن هذه المعتقدات العربية فيها قبل الإسلام عن الكائنات الماورائية لم يُقصَّ عليها تماماً بعده..

فـ«القرؤيني» مثلاً يورد في كتابه «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» كلاماً عن الغول فينقل عن البعض تفسيرهم لو وجوده أن الجن إذا ما استرقوا السمع من النساء أصحاب شهاب، فمن وقع منهم في البحر تحوّل إلى نساح، بينما يتحول من وقع منهم في البر إلى غول..

بل يذكر في سياق الحديث عن «الكائنات المشيطة» توعين من الكائنات، هما: «العدار» و«الدطاب»، فالأول له عضو ذكري كبير مدبر يدهم الرجل فيفزعه أو يخترق جسده به، فيقال للهصاب: «أمنذعور أم منذعور؟»، فإن كان مذعوراً عولج وإن كان منكروحاً يقترباً بموته.. أما «الدطاب» فيظهر كهيئة رجل يمتهنني نعامة، يتظاهر المسافرين بين المزارع أو عند صفاف الأنهار، فيقتلهم ويفترسهم، وهو - على حد قول «القرؤيني» - يعيش في بعض قرى مصر..

هنا ينتهي كلام «القرؤيني» عن هذه الكائنات..

بل ينفيت معتقدات البعض في أن بعض الحيوانات هي «جن حتى يثبت العكس»، وأشهرها: الكلاب والقطط، خاصة لو كانت سوداء اللون، ويختلقون في شأن إيناثها أو ترکها خوفاً من انتقامتها.. بل إن همةً معتقداً في مصر - ولا أدرى إن كان شائعاً خارجها أم لا - عدد

واشهر من ذُكرت مواجهته مع الغول كان «تابط شرّا» - وكان من صعاليك العرب قبل الإسلام - حيث ترجع تسميته لأنه كان مشهوراً بسرعة ركضه وأن حتى الخيل لا تسبقه، فكان إذا أصابه جوع توجه حيث قطعان الظباء وانتقى أسمونها وطارده وحمله.. وذات مرة في صيده قابل الغول فكشف الرجل عن أمره وضربه بالسيف ثم حل جثته تحت إبطه فرأه أصحابه فقالوا «تابط شرّا».. وقيل كذلك إنه قد صاد كيشاً فحمله تحت إبطه فراح الكيش يبول عليه فنظر فإذا هو الغول.. بل حملت بعض كتابات التراث الإسلامي رواية أن الصحابي والخليفة المسلم الثاني عمر بن الخطاب قد واجه الغول قبل الإسلام وقتلته! والغول غالباً أش، أو على الأقل يتخذ هيئة الأش، ربما لما فيها من الغواية للمسافر وحيدها المشتاق إلى صحة النساء..

وبينما حاز الغول شهرة واسعة في ثقافة العرب، وُجّد كائن آخر لم يجز الشهرة نفسها هو «الشّق»، و«الشّق» كان ذو هيئة بشري إلا أنه نصف إنسان، كجسم بشري مشقوق طولياً، وهو كالغول يرقص بالمسافرين في الخلاء.. وتروي قصص العرب أن «الشّق» قد قطع الطريق على رجل اسمه «علقمة»، فتبارزاً ثم ضرب كل منها عدوه ضربة فلقياً مصرعهما في اللحظة ذاتها..

جدير بالذكر أن عرب الجزيرة القديمة لم يربطوا «الشر الإنساني» بهذه الكائنات، بل ردوه - ببساطة - للإنسان، فكل إنسان مسؤول عن اختياره من خير أو شر، وما للجن أو الشيطان أو الغول من سلطان على سلوك المرء.. والعرب كانوا من أشد الشعوب قسوة في

بعض الناس أن التوائم مرتبطون بالجن وأئمّة يتحولون ليلاً إلى قطط
غول في الشوارع والبيوت..

وفي بعض المعتقدات الشعبية المعاصرة، يؤمّن البعض بوجود جيران
هم من الكائنات الخفية، إلى حدّ قيام بعض الناس ببعض ممارسات
«الضيافة» لهذه الكائنات، كقيام بعض النساء بسكب قليل من لبن
الرضيع على الأرض لتشرب منه «أخته التي تحت الأرض» أو اعتقاد
بعض القدماء من أهل النوبة في «ناس النهر» وتركتهم ببعضها من الطعام
والشراب لهم في بيورتهم قبل رحيلهم عنها قبيل غرقها تحت بحيرة ناصر..

صحيح أن الموروث الإسلامي - في القرآن والأحاديث - قد ذكر
أن الجن كائنات حقيقة، وأنهم قد يعيشون في بعض بيوت البشر -
ويندّعون «عُيَّارَ الْبَيْتِ» - وأنهم قد يتضررون من بعض السلوكيات،
ولكن ماسلك ذكره يمثّل - بالنسبة حتى لهذا الموروث - سلوكيات
مبالغ فيها تعكس بقاء بعض المعتقدات العربية القديمة، بل إن حتى
الغول قد بقيت آثار للاعتقاد بوجوده، أشهرها خرافة «النداهة» في
ريف مصر، وهي امرأة تقف ليلاً بالحقول وتتادي الرجل فتسليه عقله
وتسهّلّيه ثم تملّكه.. بل ربما أن الرواية الشعبية عن «أمانة الغول» التي
يمكن لضحيتها الفرار منها بالقاء السلام فتقول له: «الولا أن سلامك
قد يسبق كلامك لا يلتفت لحملك قبل عظامك» هي انعكاس في الوجدان
الجمعي الشعبي لمزيج من أسطورة الغول ومارسة إلقاء السلام على
وديان الجن..

ما علاقة ما سبق كلّه بالقصة التي استهلّلت الفصل بها؟

العلاقة بسيطة؛ فأشياء مثل «الظلّام» و«الخلاء» و«الفراغ» إنما هي
مثل عناصر تطلق العنان للخيال الذي قد يسطّح بعيداً..

فالعقل الذي رأى في هرئي دجلة والفرات «إيا / أنتك» في أساطير
العراق، ورأى في الحصوية بركة «أوزيريس» في المعتمد المصري القديم،
ورأى في الصحراء والرعد ضربات مطرقة «ثور» عند شعوب أسكندرنافيا،
يختلف عن العقل الذي لم ير سوى الصحراء والفراغ، فال الأول وجد
الظاهرة الطبيعية وجسّدّها في هيئة مناسبة لطبيعة مجتمعه، أما الآخر
فقد حوصل بالمجهول ولم يجد حدوداً من ظواهر طبيعة إلا قليلاً..
فكأن خياله أكثر حرية وانطلاقاً، بل وشططاً..

إضافة إلى ذلك، فإن وقوع جزيرة العرب في منطقة وسط بين ثقافات
مصر والعراق والشام وفارس واليمن، جعلها بمثابة «الصub» للكثير
من مختبرات تلك الثقافات، فـ«استور» منها الكبير وصاغه بها يلام
تحرّر الفكرى من قيود القوالب المادية المرتبطة بنهر أو بحر أو حقول..
فكانت بنيات حيالاته كانتات غير مترقبة غير ثابتة على هيئة أو شكل،
وإن كانت متأثرة بمعتقدات شعوب أخرى، فالغول ما هو إلا النسخة
العربية من «أعراض البحر» الإغريقية التي تربص بالبحارة لاهلاكم،
وما تشكّلها في هيئة امرأة تستهوي الرجل فتورده حتفه إلا «عشّار»
البابلية مع عاشقها، وجن الوديان ما هم إلا «شياطين العالم السفلي»
في ثقافات العراق القديم، والجن الخالق للرجل في فراشه ما هم إلا
«ليليت / ليليت»، سلطانة السومريين، والشيطان نفسه كائن عرفة
المسيحيون واليهود، وما أكثرهم في الجزيرة العربية التي تأثرت بعض
معتقدات أهلها القدامي بالأديان الإبراهيمية..

ولأن فكرة الإنسان عن الشر نسبية ترتبط بما يواجه في حياته من

خاطر، ولأن عرب الجزيرة كان أكثر ما يخشونه هو «ما يختويه الفراغ»، فكان من الطبيعي أن تتبع خيالاتهم الشر المتمثل في جن الخلاء، وغيلان الغلابة، وشياطين الوديان..

صحيح أن حياة العربي كانت بها خاطر آخر كالحيوانات الصحراوية المفترسة أو الحروب وغارات القبائل، لكنه كإنسان ذي طبيعة خشنة خاربة لم يكن يخشى هذه الأخطار قدر خشيته مما لا يرى ولا يتوقع ولا يمكن القضاء عليه بسهولة بضررية سيف أو رمية سهم.. فالحية المختبئة أسلف حجر أخطر عنده من الأسد والنذل اللذين يسمع زعيرتها ويراهما بوضوح، والضياع في الصحراء أخو福 له من الدخول في معركة حرية ضارية..

بالتالي فإنه قد فعل نفس ما يفعله طفل يرى ظللاً في غرفته المظلمة: صاغها على هيئة كائنات خارقة متربصة، وهي - حسب تفكيره - مؤذية بالضرورة ما دامت قد اختارت الاختفاء أو التتّكّر؛ فالعربي كان بطبيعته يستوحش عِمَّن يخفي وجهه بشام أو يكمن في مخاب أو يتحرك خفية أو يدلّف عليه من دون أن يلقي السلام أو يجلس عنده ولا يمد يدًا إلى طعامه.. فكان من الطبيعي أن تكون الكائنات الشريرة في ثقافته كائنات خفية موحشة مراوغة ملاعبة كالجن والشياطين والغيلان.

رسم تخيلي للغول من كتاب «القزويني»

XI

التنين.. خادم الشيطان
ورسول الفوضى

الغول يحارب قارساً.. من كتاب «القزويني»

برج عاليٌ وحيد، له باب مغلق ثقيل، تطل من نافذته فتاة جليلة
ذات شعر طويل..

أمام البرج تنين ضخم يحرسه، وفي مواجهة التنين فارس يحمل
رمحًا طويلاً يستعد لمنازلة الوحش الذي راح يضرب الهواء بجناحيه
عذاقين وهو يفتح الملهب من فمه ومنخاريه..

هذا المشهد ليس بغرير على كثير منا، طالعه بعضاً في قصص
الأطفال أو أفلام الكرتون القديمة.. التنين الشرير الذي اختطف
الأميرة، والفارس الشجاع الذي جاء من بعيد لينقذها..

دعوني أخبركم أن هذا المشهد - أو تحديداً تيمة التنين / الأفعوان
الشرير والبطل الشجاع الذي يحاربه - مقتبس من عدد لا يأس به من
الثقافات والمعتقدات القديمة..

قبل أن نطرق لأصل قصة التنين والفتاة سالفة الذكر، دعونا نرجع
إلى الوراء قروراً غير قليلة لنشهد ميلاد هذين الكاتبين اللذين احتلا
مكائناً مهمّاً في أساطير الشعوب: التنين والأفعوان..

في مصر القديمة، كان الإله «رع» يمثل قرص الشمس، وبالتالي
فإن مهمته تسيير رحلتها من الشروق إلى الغروب كانت موكلاً له..
كان «رع» يستقل مركبه - المعروف بمركب الشمس - وينطلق
به من الشرق متوجهاً غرباً بقدر ساعات النهار، وكانت رحلته تلك
سروراً للملائكة، للبشر والحيوانات الذين يتظرون النور والدفء،
وللمعزرو عات التي تتبعني من الأشعة الذهبية فتنمو، وللأرض التي
لتتص الحراوة نهاراً وتبتها في الناس دفناً ليلاً..

لكن تلك الرحلة لم تكن باليسير؛ ففي الغرب كان يتظره الشبان الضخم «أيُّوب»، لم يكن ثعباناً بالمعنى المعروف، بل كان أشيه بالثنين، وكان يقْعُنُ الليل في محاولات شرسة لابتلاع قرص الشمس لمعه من الإشراق مجدداً..

لكن «رع» لم يكن يخوض تلك المعركة وحده؛ فالإله المحارب «إسْت» كان يسارع بإنقاذه وحاربة الثنين الريهيب وردعه، في أغلب الأحوال كان يتمكّن من ذلك، لكن الوحش الخبيث كان أحياً ياجن الجميع فيهاجم مركب «رع» في وقت النهار فيبتلعه، إلا أنه سرعان ما كان يضطر للفطحة مجدداً بفعل قوة كل من «إسْت» و«رع»، هذا المجموع كان الناس يشهدونه في شكل تسميه الظواهر الطبيعية الآن بـ«كسوف الشمس»..

ولأن المصريين القدماء كانوا مُؤمنين بفكرة «تجدد الحياة»، وأن نَهَّةَ دورة صارمة هي «حياة ثم موت ثم حياة»، فإن تلك المعركة لم تكن تنتهي أبداً بمقتل «أيُّوب» والقضاء عليه، فلكل تولد الشمس من جديد كان لا بدّ أن يكون هناك «أيُّوب» منغرين غرباً لابتلاعها، فتدور المعركة معه حتى يتحرر «رع» ويدأ يوم جديد يشعر فيه المصريون بالعرفان تتجدد النعمة عليهم..

أما في العراق القديم، وتحديدًا حضارة السومريين، فكان الثنين يحمل اسم «كور»، وكان يعيش في قاع العالم، في عالم الغلام، حيث تقع أرواح الموتى في هيئة شبيحة، طعامهم التراب وملبسهم الريش.. قرر «كور» أن يتخلّص من زوجة، فلدهم الأرض في غفلة من الأرباب واحتُطَفَ الربة «أريشكيجال»..

سمع «أنيكي» - رب المياه - استغاثات الآلهة، فهُوَ يحاول إنقاذهما وراح يلقي على الثنين الحجارة، لكنه لم يتمكّن من اللحاق به، فقد غاص الوحوش عائداً إلى قرار ملكته، حيث ترُوْج «أريشكيجال» التي صارت ملكة على العالم السفلي..

ويمزِّرُ الزَّمْنَ، ثم يعود «كور» مجدداً لغزو الأرض، هذه المرة لاحتطاف «إنانا/ عشتار»، ربة الحب والخصوبة، أخت «أريشكيجال»..

لكن «إنانا» لم تكن بالفريسة السهلة، ففوجئ بها تواجه هجومه بالنقاضية كامرأة، ومجابه قوته بقوّة هائلة، فـ«إنانا» لم تكن مجرد ربة للحب والعطاء وإنما كانت إلهة مهاربة يحسب لها الجميع ألف حساب..

وبعد معركة ضارية تستطيع الآلهة أن تتحقّق قوّة «كور» وتنتهي عليه، ليستريح العالم من خطره، ولكن إلى حين؛ إذ يفاجأ الأرباب بتين ضخم - اسمه «لابو» - يندفع من أعماق المياه ويهاجم العالم معززًا بسحقة ورده مرة أخرى لحالة الغوضى..

يجمع «إنليل» الآلهة ويلقي عليهم تباً الكارثة، يصف لهم الوحوش: جسم هائل يبلغ طوله خمسة كيلومتر وارتفاعه عشرة كيلومترات، وله مخالب يقتضص بها الطير من السماء، وفم واسع يبتلع ما يواجهه بيسير.. ويتشاور الأرباب في اختيار من يواجه هذا الكائن الريهيب..

وللاسف فإن الألواح التي نقلت لنا هذه الأسطورة كانت مكسورة وسطورها ناقصة، فلم نعرف من الذيواجهه وكيف فعل، وإنما تقدّر الأحداث مباشرة نحو النهاية عندما يتبرأ الإله المتصرّج من الآلهة أنه قد أطلق الزوجة على «لابو» ثم صوبَ إليه سهمه فقضى عليه، وسفك دمه، حتى إن دم الثنين راح يسيل ملدة ثلاثة سنوات كاملة!

يُبع لإنقاذ الأميرة «أندروميدا» من تنين كان **يهم** بفراستها بأمر إلى البحر «بوسايدون» لطاول أنها «كاسيوبية» على بعض بنات الآلهة، فيساع الفتى بمواجهة الوحش ويقضي عليه مخلصاً فريسته من براثنه.. وفي أعمال البطل الأسطوري «هرقل»، نجده يحارب «المایدر»، وهي أفعوان ذات رؤوس عدّة - راح البطل يقطع رؤوسها، لكنه لاحظ أنه كلما أطّبع لها رأس نبت غيره، فكلّف تابعاً له أن يكوي موضع كل رأس يُقطّع بالنار حتى لا يبنت محله رأس آخر، واستمرا على هذا العمل حتى فُضي على الوحش الذي كان يروع الناس..

وشهلاً في أسكندرانيا، يتزوج «لوكي» الشير العملاقة «أنجربودا» فينجب ثلاثة أبناء مسوخ، منهم الأفعوان «يورمونجوندر» ذو السم الحارق القاتل عن بعد، الذي يقيده «أودين» ويلقى في المحيط حتى يرجع إلى الأرض في ملحمة النهاية (الراجاناروك) ويُسحق رأسه بمطرقة الإله «ثور»، إلا أنه - الأفعوان - يستطيع أن يطلق نفحة سم أخيرة تفجّي على الله الرعد..

وفي إنجلترا، صيّفت في القرون الوسطى ملحمة «بيولف»، التي تروي قصة المقاتل الدنماركي «بيولف»، الذي أنقذ مملكة الملك «روزجار» من وحش يقتضي جنوده، ثم حين جاءت أم الوحش - الشيطانة - للاقتام، طاردها وقضى عليها، وحين عاد «بيولف» لبلاده وجد أن ملكها وولي عهدها قد قُتلا في بعض المعارك فترّجع على العرش وحكم خمسين سنة حكماً سلبياً هادئاً حتى دهم مملكته تبنّي مدمر، فحاربه المقاتل الذي كان قد شاخ وتخلّ عنه أتباعه عدا صهره، وانتهت المعركة بمقتل التنين، لكن «بيولف» مات متاثراً بجراحه البالغة من المعركة الرهيبة..

وفي حضارة بابل، فرّى في قصة خلق العالم - التي تناولناها سابقاً - أن الإله الأم «تيامات» حين أرادت أن تمحارب الآلهة فواجهها الإله «مردوخ»، قد حولت نفسها إلى تنين عملاق فاغر فمه لابتلاع الإله الفتى، فأطلق عليه «مردوخ» رياحه الشيطانية ففتحت جوفها وشلت حرّتها ليصوب عبر فمها سهاماً تخلّل فيها حتى شق قلبها.. وما زالت الرسوم البابلية حتى الآن تحمل صورة لـ«مردوخ» وهو يحارب «تيامات» المتختدة هيئة التنين..

وفي الأسطورة الفينيقية للإله «بعل»، نرى الإله «موت» يبعث إليه تنين البحر «اللوتان» ذا الروس الكثيرة ليدمّر ويخرب أرضه، فيتصدى «بعل» لمحاربة التنين البحري ويسحق رؤوسه، ما يثير غضب «موت» فيترن مداهنة «بعل» والقضاء عليه بنفسه، وعندما يضحي رب الأجواء بنفسه لـ«موت»، يأتيه هنا الأخير في هيئة أشهي تنين، فكـ العلوي في السماء وفـه السفلي في الأرض..

أما «زيوس» الإغريقي، فكانت مواجهته مع التنين هي الأكثر ضراوة، فعندما كـل «زيوس» أباً «كرونوس» بالاغلال وألقاه في هاوية «تارتاروس»، غضبت «جايا»، ربة الأرض الأم الكبرى، وتزاوجت مع «تارتاروس»، فأنجبت تنين «طيفون» الذي هاجم «زيوس» واستطاع هزيمته وقطع أوتار وأعصاب أطرافه ثم حسسه في كهف حتى استطاع «هرمز» - رسول الآلهة - إنقاذ سيده ومعالجه ليواجه «طيفون» مجدداً ويصرّ عـه بتصوّفه ثم يلقـه تحت بعض جزيرـة يقول أهلـها إن بـركـانـها حين يـثور فـإن ذلكـ لـمحاـولة «طيفـون» الفـرارـ منـ محـسـمهـ.. ولا يتوقف تناول الأساطير الإغريقية لشخصية التنين على «طيفون»؛ فـفي بعض «قصصـ البطـولات» الإـغـرـيقـيةـ، نـجدـ البـطـلـ «بيـرـ سـيوـسـ»

وأبدى شجاعة وبراعة لفتا نظر الحاكم فعيّنه واحداً من قادته.. وعلى الرغم ممّا تبّأ من مكانة، وعلى الرغم من قوة علاقته بالحاكم، أظهر «مار جرجس» التمرد حين أعلن الوالي أمره حظر المسيحيّة واضطهاد المسيحيّين، فتعرّض لقمعة هذا الحاكم الذي أذاقه الجسخ والعذاب.. وبينما هو يُعذّب أظهر المعجزات؛ ففي مرّة سقاة الحاكم ورجاله شُرّ، وهم يتحدّون إليه أن ينفعه فشرّه ولم يتعرّض لأذى، ثم تحدّوّه أن يدعوه إلى أن يبني الزرع من كراسي مجلسهم قدّعاه فنبت الزرع، ثم تحدّوّه بعدها أن يدعوه إليه أن يحيي الموتى ففوجئوا ببعض القبور تفتح عنّها فيها فيُعيثون ويقرّون بتمجيده الرب ثم يعودون للموت، وأخيراً حاول الحاكم إغراه فقال له:

ـ سأزورك أبتي لو دخلت معبد الإله «أبوللو» وسجدت له.

فدخل «مار جرجس» المعبد وصاح بتمثال «أبوللو»: «هل أنت إله؟» فأجاب التمثال بالتفّي، فرسم الفتى علامه الصليب فخرّ تمثال «أبوللو» على وجهه.. وما فوجي الحاكم بأن ابنته الأميرة قد تأثّرت بدعوة «مار جرجس» وأمنت بالمسيحية أمر يقتله بطرق بشعة، فكان يموت ثم يُحيّ ثلث مرات ثم كانت الميّة الرابعة هي الأخيرة ليرتقي ويصبح واحداً من أشهر قدسيي المسيحية..

والتنين في لوحة «مار جرجس» هو رمز للشيطان، والخبرة هي رمز لإيلان، أما طعن الوحوش بها فهو رمز لتصديه لإغراء الشيطان وغوايته وهزيمة القديس له بصره على إيمانه وابتلاه حتى النهاية..

تلك القصّة تحولت في بعض الموروثات الشعبيّة الأوروبيّة إلى صيغة أخرى تقول إن «مار جرجس» كان فارساً في مملكة تقع بلبيس الحالية، وإن الملك - وكان ثيّراً - قد استغاث به لإنقاذ ابنته الأميرة من تنين

ولا تقتصر قصص «التنين» - والزواحف الشريرة بشكل عام - على العقائد السابقة فحسب، بل إنها قد وجدت لنفسها مكاناً في بعض موروثات الأديان الإبراهيمية..

ففي العهد القديم، نقرأ عن «اللوبياثان»، وهو تنين خلقه الرب في بدايات الخلق، ثم لّا تبّن خطره على البشر حاربه وقتله وقاية لهم.. وفي الموروث المسيحي فإن التنين هو رمز للشيطان وللنفس المحرّضة على الشر..

وفي المسيحية كذلك، نجد ذكر «الحية»، وهي من رموز الشيطان، فهي الناعمة الغادرة المخادعة التي تسعى إلى إيقاعبني آدم في الخطيئة والتمرد على الإله..

يعيناً هنا القصّة «التنين والفارس والأميرة»..

لوبّح القارئ على أي معرّك بحث عن «مار جرجس الروماني»، سيفجد لوحة لفارس روماني يمثّلي فرسه ويطعن بحربته تنيناً.. بل وكثيراً ما نجد هذه اللوحة معلقة على جدران بيوت المسيحيّين..

هذه اللوحة هي أصل القصّة سالفة الذكر..

فوفقاً للموروث المسيحي من قصص القديسين والشهداء، فإن «مار جرجس» - و«مار» تعني السيد، وهي دلالة على التعظيم - كان يعيش في «كِبادوكِيا» في الأناضول خلال فترة اضطهاد الرومان لل المسيحيّين، وكان أبوه من النبلاء، لكنه تعرض لقمعة الحاكم الروماني نتيجة اعتناته المسيحيّة، ما أدى إلى إعدامه..

ولكن لم يكن الآب فقط هو المؤمن برسالة المسيح، فقد آمن ابنه أيضًا بها، لكنه أسرّها في نفسه، وعندما شبّ كان قد التحق بالجنديّة

إن إيليس قد حاول الاحتيال للتسلل للجنة لإغوائهما، فاقنع الحية أن تخفيفه بين أثوابها وتدخل به إلىهما.. وكانت الحية من حرمة الجنة وكانت صديقة لكلٍ من «آدم» وزوجته..

ويصف «التعليق» الحية قبل ارتقاها تلك الخطيئة فيقول إنها كانت عظيمة الحجم لها قوائم كقوائم الرجال، مكسوة بجلد جميل وألوان زاهية، وإنما كان لها غُرف وكانت تأكل الزعفران وتشرب من نهر الكوثر وتتفوّح منها رائحة المسك..

فلا قارت خططيتها تلك وخانت الأمانة، عاقبها الله بأن طردها من الجنة ومسخ شكلها فصارت ترتفع على بطئها وتأكل التراب وينسلخ جلدها كل عام، وصارت عدوة لبني آدم إلى الأبد..

وفي بعض الأحاديث المنسوبة للرسول محمد يأمر الرسول من يجد حية أو ثعباناً في بيته أن ينذرها ثلاثة أيام فإن لم يرحل يقتله، والإذار تجسساً لأن يكون الثعبان من الجن المؤمن.. أما الثعبان ذو الخطين على رأسه، أو الثعبان الأبتر، فإنهما يُقتلان من دون إنذار..

وتعالى تخييل حية لها بنيان ضخم وقوائم قوية وذيل طويل وغُرف على رأسها.. لو حاولنا ورسم شكل مماثل سندجناً أنساناً أمام التنين كي هو مرسوم في اللوحات القديمة..

وثمة حيوان زاحف آخر يقترب في هيته من التنين مع فارق أنه ضئيل الحجم، هو «الوزغ / البرص»، تقرأ في بعض الأحاديث أمراً يقتله، والمبرر أن النبي «إبراهيم» حين ألقى في النار حاولت كل الحيوانات إطفاءه إلا الوزغ فإنه نفع منها عليه.. هل تخييل القارئ الصورة؟ حيوان زاحف ينفع النار.. عاماً كالتنين..

اختطفها، فسارع الفارس لإنقاذ التنين، وصل للرب مستعيناً به ثم حارب التنين فقضى عليه وحرر الفتاة، وأمن الملك بعد ذلك بالمسيحية.. ومن هنا، انطلقت قصة الفارس والتنين والأميرة، لتغزو الثقافة الشعيبة للأوروبيين وتصل حتى إلى حكايات الأطفال وارتباط التنين بالبشر، حتى إن **نَمَّة** حقيقة طرifice هي أن الربط الشعبي بين الشيطان وأمير «ترانسلفانيا» في رومانيا، التمرد على حكم العثمانيين (الكونت فلاد الوالاشي) ونالقيه بـ«دراكولا»، كان سببه أن التنين كان شعراً تمرداً، و«دراكولا» تعني التنين بالرومانية، ما أسمهم بعد ذلك في تأكيد ارتباطه بالشيطان أو بكتابات شيطانية شريرة خاصة، مع ما عُرفَ من وحشيته على الرغم مما يُفترض أنه يمثل تاريجياً «بطل مقاومة» بالنسبة لأهل بلده..

وفي ذكر أحداث نهاية الزمان، يتحدث الموروث المسيحي عن أن الدجال ياتي في هيئة تنين بحري يبرُّوس عدة مكتوب على كل منها كلمة «كاذب» أو «دجال» أو «كافر» فيُقتل أنساساً حتى يأتي ملوك السما، فينهاجمون الدجال / التنين.

ويشكل عام، فإن وجود التنين في الموروث المسيحي هو رمز للشيطان وغوايته وشروره ومحاولاته إضلال المؤمنين.. وليس بالضرورة أن يكون تنيناً حقيقياً بالمعنى المادي..

■ ■ ■

التنين وُجد كذلك في بعض كتب التراث الإسلامي.. ففي كتاب «عراسن المجالس» لـ«التعليق النيسابوري»، يتحدث هذا الأخير عن دور الحية في طرد «آدم» و«حواء» من الجنة، فيقول

والثنين الفينيقي يمثل الموت والقطط ضد الخصوبة والزرع.
والثنين التوراتي والمسيحي يمثل الشيطان وغوايته ضد الإيمان
والاستقامة.
والثنين في الموروث الإسلامي يمثل الخيانة والأذى ضد الإخلاص
والطاعة لله.

اللغز المثير هو: لماذا الثنين؟ لماذا تلك الهيئة بالذات؟ إن الإنسان
لم يوجد في زمن واحد مع الدين انصارات التي تعتبر أكثر الكائنات
 شبهاً بالثنين، فكيف تسللت تلك الفكرة إلى ذهنه ثم منه إلى الوجود
الجمعي للبشر؟

هل للأمر علاقة بوجود بعض الزواحف الشبيهة للثنين، مثل
الثعابين والورول والوزغ والسلاحي والحربياوات والزواحف المعروفة
بـ«الثنين الكرومودو»، الذي يبلغ عدده أمثار طلوا؟ إن عدد من مشمرؤون
من تلك الكائنات وتقشعر جلودهم خوفاً منها.. وكاتب هذه السطور
أحد هم - كثير جدًا.. وسلوك هذه الكائنات بطبيعته مخيف؛ فهي متسللة
متلونة وأكثرها مُؤذنة، فهل لمراقبة الإنسان القديم سلوك الحيوان دور
في اختياره هذه الزواحف بالذات ليصوغ منها في خياله وحشاً يخيفًا
يمثل الشر؟

إن تفسير انتقال فكرة الثنين من ثقافة إلى أخرى ومن معتقد إلى
آخر هو أمر يسير؛ فالثقافات والعقائد تصب أنها يبعضها في مصبات
بعض، لكن اللغز هو الشأة الأولى، وهو لغز لا تردد في القول إنني
- حتى لحظة كتابة هذه السطور - لا أجد له حلاً، على الأقل حالياً..
لقد قرأت مؤخرًا بحثاً علمياً أرى - بشكل شخصي - له وجاهته،

وفي كتابه «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»، يتحدث
«القرزوني» بشكل صريح عن الثنين، فيصفه في سياق حادثة عن بعض
حيوانات جزر البحار الآسيوية، ففي رواية يقول: إنه حيوان ضخم
يدمر كل ما يمر فوقه، حتى إن الناس يستغيثون بالله منه فيبعث ملائكة
يحملونه فيلقونه وراء سد يأجوج وماجوج ليأكلوا من لحمه، بل يصف
لحمه ودمه فيقول إن الرجل إذا طلى عضمه الذكري بدم الثنين وجامع
المرأة تحدث لها لذة عظيمة!

وفي رواية أخرى يذكر أن الإسكندر المقدوني قد دخل مدينة فوجد
أهلها يستغيثون به من تنين اعتاد كل فترة أن يقف على ساحلهم فيلقوا له
ثورين يأكلهما ليروا إذاه عن المدينة، فأمرهم الإسكندر بإحضار ثورين
سلخهما وجعل في جوفيهما كلاليب معدنية، فلما أتيلعها الثنين جذب
الإسكندر سلسلة متصلة بالكلاليب فمزقت أمعاء الثنين وقتلته فشكراً
الناس لذلك (لاحظ التشابه مع قصة «بيرسيوس» و«أندروميدا»)..

في كتابه «معامرة العقل الأولى»، يذكر الأستاذ فراس السواح تفسيراً
نفسياً لأساطير الثنين، أن محاربته ترمي إلى الإنسان السوي في المجتمع،
الذي يحارب لا شعوره ويسقط عليه..

وهو تفسير له وجاهته، خاصة أن الثنين في ثقافات الشرق الأوسط
وأوروبا يمثل الشر والشهوات (بعكسه في شرق آسيا؛ حيث يمثل
الحكمة ويد العون) مقابل البطل الذي يمثل الاستقامة والإيمان..
فالثنين المصري يمثل الظلام ضد النور.
والثنين العراقي القديم يمثل الفوضى والدمار ضد السلام والاستقرار.

يمحاول تفسير أسطورة التنين نافث النار بشكل علمي بيولوجي وكيميائي، ويحاول استنتاج كيفية تمكن حيوان زاحف من نفث اللهب عبر فمه، وأثر ذلك في نشوء الأسطورة، وبما أني لست من أهل تخصصي الكيمياء والبيولوجيا فاني - احتراماً للتخصصين - لا أستطيع اعتقاده في هذا الكتاب كتفسير أو حتى محاولة للتفسير لأصل تلك الأسطورة..

على أي حال، فإن اللذة في البحث وراء الألغاز التاريخية تكمن في ذلك الغموض الذي يحيط بها، خاصة الأساطير، فالأسطورة - أي أسطورة - هي إنتاج إنساني يمكن أن تخرج منه بعدد لا يحصى من النظريات والتقاسير.

• • •

«ست» يتصدى للثعيبان «أبب» وهو يهاجم مركب «رع»

«بيولف» يختبر بعد قتله للتنين

«مار جرجس» يطعن التنين

خاتمة

لو سألت المصري القديم: ما الشر الذي يخيفك؟ لأجابك: هو الفوضى والعنف، هو انعدام الاستقرار، هو ألا يفي النيل فيعطش الزرع، وأن تخفي الشمس فتموت الكائنات برداً.

ولو سألت العراقي القديم لأجابك: هو الفوضى واحتلال النظام، هو أن ينقم علينا الإله فيرسل علينا الفيضانات المدمرة، هو الوباء الذي يجعل البيوت إلى قبور لسكنها.

والفينيقي ستكون إجابته: هو القحط والجفاف وموت الزرع، هو غضب البحر وابتلاع أمواجه للبيمارصة.

وإجابة الإغريقي ستكون: هو انعدام الأمان، هو هلاك البشر في حروب السادة، هو الشقاء القاتل للمزروعات.. هو هجوم وحوش الغابات والجبال.

والاسكندرياني سيجيبك سريعاً: بل هو خيانة الصديق وغدر الخليف، هو التفكك والشقاق بين أبناء العشيرة، هو الجبن عن مواجهة التحديات والتقاعس عن ردّ الغزاة.

ولنسأل الفارسي، ستكون إجابته هي: الشر هو أن ترك نفسك لأهوانك ووسوس شياطينك ومحاجة شهواتك، الشر هو أن تؤذى المخلوقات وتمنع الخير عن جيرانك وأهلك.

أما العربي القديم فيسيقول: الشر هو الضياع في الصحراء، هو غدر العدو الذي لا رواه..

مصادر المعلومات

- ١- موسوعة أساطير العرب: د. محمد عجيبة.
- ٢- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: الفزويني.
- ٣- أساطير الحب والجمال عند اليونان: دريني خشبة.
- ٤- الإلاذة: هوميروس.
- ٥- الأوديسة: هوميروس.
- ٦- معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية: أمين سلامة.
- ٧- معجم الأديان العالمية: أ. د. محمد عثمان الحشيش.
- ٨- موسوعة التراث الشعبي العربي: أ. د. محمد الجوهري.
- ٩- البطل بألف وجه: جوزيف كاميل.
- ١٠- قوة الأسطورة: جوزيف كاميل.
- ١١- معجم الأساطير اليونانية والرومانية: جيني مارك.
- ١٢- New Larousse encyclopedia of mythology.
- ١٣- موسوعة اليسام: بسام الشاعر.
- ١٤- دين الإنسان: فراس السواح.
- ١٥- مغامرة العقل الأولى: فراس السواح.
- ١٦- الله والكون والإنسان: فراس السواح.
- ١٧- الرحمن والشيطان: فراس السواح.
- ١٨- لغز عشتار: فراس السواح.
- ١٩- الأسطورة والمعنى: فراس السواح.
- ٢٠- موسوعة تاريخ الأديان: فراس السواح.
- ٢١- السحر والدين: د. خرزل الماجدي.

هذه الإجابات كلها واقعية ومنطقية، وبها يختلف مفهوم الشر بين الثقافات والشعوب والحضارات، ربما أن كلاماً يعني على ليلاه في نظره للشروع والأذى والأخطار..

لكن الواقع هو أن كل إجابة من تلك الإجابات تكمّل الأخرى.. الشر نسي، وهذا أمر جيد؛ فهو يوسع آفاق أفكاربني الإنسان ليتحسّبوا له أيّاً ما كانت هيئته أو صورته..

الشر نسي.. وهذا أمر سبي؛ فهو يضيق كذلك آفاق أفكاربني الإنسان فيقصره كل منهم على قناعاته الشخصية!

السؤال حول مفهوم الشر هو سلاح ذو حدين في مواجهة شرور هذا العالم، ولتحسّين استخدامه فإن علينا أن نستقر في طرحة دائمة، وألا تأتي علينا لحظة نقول فيها بثقة وغزور: قد أدركنا ما هو الشر وعرفنا إجابته واكتفينا من طرح الأسئلة.

ـ تم بحمد الله ـ

الإسكندرية ١٠ أكتوبر ٢٠١٩م

٤٧- الديانة المصرية القديمة: د. عبد الحليم نور الدين.

٤٨- الآلهة والناس في مصر: فرانسواز دونان وكريستيان زافي كوش.

٤٩- ديانة مصر القديمة: أدولف إرمان.

٥٠- قصة الحضارة: ويل دبورات.

٥١- فجر الفضيير: جيمس هنري بيرستون.

٥٢- سجلات تاريخية من مصر القديمة: جيمس هنري بيرستون.

٥٣- تاريخ العرب قبل الإسلام: أ. د. محمد سهيل طقوش.

٥٤- قصة الفلسفة اليونانية: زكي نجيب محمود وأحمد أمين.

٥٥- الفراعنة في مملكة مصر.. زمن الملوك الآلهة: كلير لا لورت.

٥٦- أساطير الشوء الأفريقيّة: د. ستيفنر بلجر.

٥٧- Norse mythology: Neil Gaiman.

٥٨- الأساطير المتعلقة بمصر في كتابات المؤرخين المسلمين: د. عمرو عبد العزيز مير.

٥٩- عرائس المجالس: التعليق التيسابوري.

٦٠- الدين وتدھور السحر: كيث توماس.

٦١- معالم تاريخ الإنسانية: هربرت جورج ويلز.

٦٢- أساطير وشعوب العالم: د. سامي ريخانا.

٦٣- موسوعة مصر القديمة: سليم حسن.

٦٤- كتاب الحيوان: الجاحظ.

٦٥- حياة الحيوان الكبرى: الدميري.

٦٦- مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي.

٦٧- البداية والنهاية: ابن كثير.

٦٨- الكتاب المقدس.

٦٩- القرآن الكريم.

٧٠- موقع الآبا تكلا <https://st-takla.org.com>

٢٢- سحر البدائيات: د. خضر عل الماجدي.

٢٣- الميثولوجيا السومرية: د. خضر عل الماجدي.

٢٤- حضارة ما قبل التاريخ: د. خضر عل الماجدي.

٢٥- الحضارات السامية المبكرة: د. خضر عل الماجدي.

٢٦- الدين في الهند والصين وإيران: إيكار السقاف.

٢٧- الدين عند الإغريق والرومان والمسيحيين: إيكار السقاف.

٢٨- الدين في شبه الجزيرة العربية: إيكار السقاف.

٢٩- أساطير من بلاد ما بين النهرين: ستيفاني دالي.

٣٠- آنبياء البدو: د. محمد السعيد.

٣١- معجم آلهة العرب قبل الإسلام: جورج كلر.

٣٢- تاريخ مصر القديمة: إيان شو.

٣٣- أوروبا العصور الوسطى: أ. د. سعيد عبد الفتاح عاشور.

٣٤- جزيرة العرب قبل الإسلام: برهان الدين دلو.

٣٥- حضارة مصر والعراق: برهان الدين دلو.

٣٦- تاريخ العرب القديم: توفيق برو.

٣٧- قصة الجنس عبر العصور: زي تاناهيل.

٣٨- محمد رسول الله والذين معه: عبد الحميد جودة السحار.

٣٩- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي.

٤٠- علم المصريين: لوكا بفريش.

٤١- تراثنا الروحي: سهيل بشروقي ومرداد مسعودي.

٤٢- A dictionary of chivalry: Grant Uden

٤٣- الفصن الذهبي: جيمس فريزر.

٤٤- الكهانة العربية قبل الإسلام: توفيق فهد.

٤٥- تاريخ إيران القديم: حسن بربانيا.

٤٦- الجيش في مصر القديمة: د. محمد رافت عباس.

المحتويات

٩	مقدمة لا بد منها
٢١	I. سست.. الإله الشرير المظلوم
٥٧	II. إيليل.. سيد العاصفة.. الإله الناقم دوّماً على عباده
٧٩	III. تيامات.. الفوضى المدمرة والألم الكبري عدوة أبنائها
٩٣	IV. إيرا.. رب الطاعون حامل الشر والرحة!
١٠٣	V. «موت».. الذي يقتل الحياة لكي تستمر
١١٩	VI. أرباب الإغريق الذين يُصبح أحدهم طيباً ويُمسي شريراً
١٣٧	VII. «أنجرا مابينو» و«أهريان».. قاتلَا جيوش الشر في المعركة الأخيرة
١٥٣	VIII. سخمت.. آرتميس.. عنة.. عشتار.. ليليث.. الغضب الأشوى المدمر
١٧٧	IX. لوكي.. أبو المسوخ.. مُطلق «الراجاناروك».. نهاية العالم!
٢٠٧	X. مصايد الغilan وغضب الجن.. شرور صحراء العرب
٢٢٥	XI. التنين.. خادم الشيطان ورسول الفوضى
٢٤٢	خاتمة
٢٤٥	مصادر المعلومات

٧١- موقع «الباحثون السوريون» <https://www.syr-res.com/>

٧٢- كتاب الحكايات العجيبة والأخبار الغربية: هانز فير.

٧٣- الشاه نامة: الفردوسي.

٧٤- السيرة التبوية: ابن هشام.

٧٥- أساطير آسيوية: خليل حنا تادرس.

٧٦- أساطير إغريقية: خليل حنا تادرس.

٧٧- الجيتانا.. أسفار التكوان المصري: مائينون السنودي.

٧٨- رواح الأدب المصري القديم: ويليام كيلي سميسون.

٧٩- حكايات الآخوبين جريم: ياكروس جريم وفيليام جريم.

٨٠- النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير.

Egyptian revenge spells: Claudia R. Dellaire -٨١

جديد Pdf®
jadidpdf.com

للتواصل مع الكاتب

البريد الإلكتروني:

walid.m.feckry@gmail.com

الصفحة الرسمية:

www.facebook.com/walid.m.feckry

يمكنكم تحميل المزيد من الكتب الرائعة والحصرية
بحجم خفيف جدا على مكتبة جديد بذ

<https://jadidpdf.com>

<https://jadidpdf.com>

أرباب الشر

للشر وجوه كثيرة... أكثر من أن تُحصى...

في مصر القديمة هو قوة الإله ست العاشمة، في العراق القديم هو الإلهة الأم تيامات، تنين المفوض المدمرة، هو نعمة الإله إبلي وغضبة الربة عشتار. في فيينيقا هو موت إله القحط والجحاف، وفي بلاد الاغريق ستقع في الجحرة وانت لا تعرف أين موقع زيوس منه. أهل فارس سيقولون لك، هو أنجرا ماینوا واهريمان قادرا جند الطلام، والطايكينج سيسارعون بالإجاهة، بل هو لوكي الخبيث قادر برهاقه. سيرسم الراهب المسيحي علامة الصليب وهو يختارك من الربانية والتنين خادمي الشيطان، وسينذرك العربى القديم أن تقع في مصيدة الغول، وأن ترتكب ما يشير حقيقة الجن.

الشر قديم، فتعال نتعرف عن قرب، ونتعرف أربابه في موروثات الأقدمين.

فمن أرباب الشر في الأساطير والمعتقدات القديمة نتحدث.

وليد فكري

٩١
٩٢
٩٣

باحث وكاتب في مجال التاريخ، يمارس الكتابة التاريخية منذ عام 2009. أصدر عددا من الكتب التاريخية، وله عدد كبير من المقالات في هذا المجال. أحدها مع موقع قناة سكاي نيوز، التي قدم عبر شاشتها التلفزيونية ومنصاتها على الانترنت برنامجه "تاريخ حاضر".

صدر للكاتب

للتلفزيون والدوريات

جديد بـ PDF®
jadidpdf.com